

এই দৃষ্টান্ত লইয়া যদি সৃষ্টিতত্ত্বের বিচার করি, তবে বলুন, এ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের কি স্বার্থ সিদ্ধি হইয়াছে বা হইবে ? বেদ তন্ত্র পুরাণ কোরাণ বাইবেল, প্রভৃতি জগতে যত শাস্ত্র উপশাস্ত্র আছে, প্রত্যেককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, দেখি কাহার সাধ্য—এ প্রশ্নের উত্তর করিতে অগ্রসর হয় ? কে বলিবে যে, তিনি এই স্বার্থসিদ্ধির জন্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতিবড় মহা মহারথীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, “ কেন জগৎ সৃষ্টি হইল ” এই প্রশ্ন যেমন উঠিবে অমনি তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ণ করিবেন। কিরূপে জগৎ হইয়াছে, কিরূপে জগৎ রহিয়াছে, কিরূপে তাহার ধ্বংস হইবে, ইহা লইয়াই দর্শন শাস্ত্রের যত কিছু বিচার মীমাংসা, বাদ বিতণ্ডা, মতামত, কিন্তু, কেন জগৎ সৃষ্টি হইল ? এ কথা যেমন উঠিয়াছে, অমনি ষড়্‌দর্শন তখন অদর্শন, “ যোগ বিশেষকার, মীমাংসক আর, ন্যায় সাংখ্যসার, বেদ বেদান্ত, কেন সংসার, এরূপ মীমাংসার, পথ দেখাতে সবাই অন্ধ ” এই ছুঃখেই সাধক কবি, রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—“ ছয় কানাতে করুল পুঁথি, নাম হ’ল তারু দর্শন ”। শাস্ত্রের নিকটে যখন এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই, তখন আমাকে বাধ্য হইয়া নাস্তিক হইতে হইবে, আর না হয় বলিতে হইবে, তাঁহার কোন স্বার্থ অবশ্যই আছে। স্বার্থ আছে বলিলেই তাঁহাকে কতকটা খণ্ডিত করিয়া লওয়া হইল, নতুবা পর না থাকিলে স্ব সম্ভবে না, স্ব না হইলে ও স্বার্থ হয় না। সুখ না থাকিলে যেমন ছুঃখের অনুভব হয় না, দুঃখ না থাকিলে ও যেমন সুখের অনুভব হয় না, আলোক না থাকিলে যেমন অন্ধকারের অনুভব হয় না, অন্ধকার না থাকিলেও আলোকের অনুভব হয় না, তদ্রূপ স্বার্থ না থাকিলে ও পরাধীনতা, আবার পরার্থ না থাকিলে ও স্বার্থ থাকে না, তবেই স্বার্থের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন, তাঁহার সেই সৃষ্টি পরার্থ অবশ্যই ছিল, নতুবা পর না থাকিলে কাহার অপেক্ষায় স্ব ? যদি পর ছিল, তবে তিনি কখন ও এক অদ্বি-

তীয় নহেন অবশ্যই কেহ না কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দী রহিয়াছে—
[দেখিতে দেখিতে আবার সেই মুসলমানের শয়তান্ আনিয়া উপ-
স্থিত হইল] দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার পূর্বে ও যদি কেহ তাঁহার পর ছিল,
তবে সে পরের সৃষ্টি করিল কে ? যদি আর কেহ করিয়া থাকে, তবে
ত ঈশ্বর সকলের সৃষ্টি কর্তা নহেন, আর যদি ঈশ্বরই তাহাকে সৃষ্টি
করিয়া থাকেন, তবে একতঃ ঈশ্বর কি এতই বিবেকবোধ ? যে আপন
ইচ্ছায় আপন শত্রু সৃষ্টি করিলেন ? দ্বিতীয়তঃ তাহাকে সৃষ্টি করিবার
সময় ঈশ্বরের কোন স্বার্থ ছিল কি না ? যদি থাকে তবে সে স্বার্থের
পরার্থ কি ? তখন আবার কাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখাইবার জন্য
ঈশ্বর তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, এইরূপে ক্রমান্বয়ে—পরতঃ পর পর
কল্পনা করিতে করিতে পরেই যখন জগৎ ভরিয়া গেল, ঈশ্বর তখন
যদি সৃষ্টি আরম্ভ করেন, তবে ত ঈশ্বর ও এক জন বিশ্বাসিত্বের মত
সৃষ্টি কর্তা বই আর কিছুই নহেন ।

দ্বিতীয়তঃ, যদি নিঃস্বার্থ ভাবে তাহাকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন,
তবে আমাদিগকে সৃষ্টি করিবার সময়ে তিনি এরূপ স্বার্থপর কেন ?
আর হয় তাঁহার স্বার্থ সিদ্ধি হউক, না হয়, না হউক, তজ্জন্য তিনি
আমাকে এই সংসার চক্রে ফেলিয়া নিষ্পিষ্ট করিবার কে ? বলিবে,
তিনি সর্বশক্তিমান্, আমি বলি তিনি সর্বশক্তিমান্ হউন্ বাণী হউন্
আমি দুর্বল, আমাকে পদে পদে পিষ্ট পেষিত করিবার সময়ে তিনি
বিলক্ষণ শক্তিমান্ । তোমার ঈশ্বর না ন্যায় পরায়ণ ? তাঁহার বল
আছে বলিয়াই তিনি আমাকে দিন রাত্রি পদে পদে চূর্ণ বিচূর্ণ করি-
বেন, এ তাঁহার কোন্ ন্যায় পরায়ণতা ? তবে ভূমি আপন কণ্ঠ-
ফল আপনি ভোগ করিবে, তাহাতে তাঁ' কি ? আমি বলি
আমাকে সৃষ্টি করিয়া এ কণ্ঠের প্রবৃত্তি সন্তোষিত ও ত তোমার
ঈশ্বরেরই কীর্তি, চক্ষুর মধ্যে কণ্টক বিদ্ধ করিয়া দিয়া “কাঁদিব কেন”
বলিয়া আবার প্রহার, করুণাময় ঈশ্বরের এ কেমন্ করুণা তাহা ত

বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দৃষ্টান্ত বাদিন, বল ! আমি এখন নাস্তিক হইব ? না, বলিব ঈশ্বর ঘোর পক্ষপাতী বা মহাস্বার্থপর, তোমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে গিয়া তাহার পরিণাম ত এই হইল ? এখন একবার দৃষ্টান্তকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, তোমার আমার স্বার্থময় প্ররুতির সহিত, ঈশ্বরের স্বার্থ প্রকৃতি মিলাইয়া দিতে পারে কি না ? দেখিবে যে পথে বেদ বেদান্ত, সেই পথেই দৃষ্টান্তও যাত্রা করিয়াছেন—বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধর, দৃষ্টান্ত বলিবে—দোহাই ধর্মের—আমার নাম “দৃষ্টান্ত” যাহা দৃষ্ট, আমি তাহারই অন্ত, যাহা দেখি মাই শুনি নাই—তাহার অন্ত দূরে থাক, প্রান্ত ও মই। আভাবিক নিয়মে আমরা যাহা কিছু অনুভব করি, দৃষ্টান্ত তাহারই শেষ সিদ্ধান্ত—বুদ্ধির অতীত, অপ্রাপ্ত পূর্ব, অদৃষ্ট পূর্ব বিষয়ে দৃষ্টান্তের এক পদ অগ্রসর হইবার ও সাধ্য নাই। তাই বলিতেছিলাম, সকল স্থলে দৃষ্টান্ত সমান অধিকার পায় না। তবেই এখন দৃষ্টান্তের অভাবেও তুমি যদি নিগূণ ঈশ্বরে এত গুণের আরোপ করিয়া তাঁহাকে সৃষ্টিকর্তা বলিতে পার, তবে দৃষ্টান্তের অভাবে নাকার ঈশ্বরে সর্বশক্তিমত্তা স্বীকার করিতে এত কুণ্ঠিত হইবে কেন ? দ্বিতীয়তঃ, ক্ষুদ্র আধারে বহু আধেয় (শক্তি) স্বীকার করিতে তুমি কুণ্ঠিত, কিন্তু আধার যেখানে একেবারেই নাই, সেখানে স্বীকার করিবে কি করিয়া ? শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অপানি পাদো জ্বন গ্রহীতা

পশ্চাত্য চক্ষুঃ স শূণ্যোত্যকর্ণঃ

স বেত্তি বিশ্বং নহি তন্ত্বে বেত্তা

ত মাহুরাদ্যং গুরুষং প্রধানং ॥

পাদ বিহীন হইয়াও তিনি শীত্ৰগামী, পানি হীন হইয়াও তিনি গ্রহীতা, চক্ষুঃ-হীন হইয়াও তিনি দর্শন করিতেছেন, কর্ণহীন হইয়াও তিনি শ্রবণ করিতেছেন, নিখিল বিশ্বকে তিনি জানিতেছেন কিন্তু

তঁাহাকে জানিতে পারে, এমন কেহ নাই, শাস্ত্র তঁাহাকেই প্রধান এবং আদি পুরুষ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন ।

একে বারে পানিপাদ চক্ষুঃ কর্ণ হীন হইয়াও যদি নিরাকার ব্রহ্ম গমন করিতে, গ্রহণ করিতে, দর্শন করিতে, শ্রবণ করিতে পারেন, তবে আমার সাকার ব্রহ্ম পানিপাদ চক্ষুঃ কর্ণ বিশিষ্ট হইয়াও গমন করিতে গ্রহণ করিতে দর্শন করিতে শ্রবণ করিতে পারেন, ইহা শুনিয়া তুমি চমকিয়া উঠ কেন ? তোমার অন্ধ যদি দেখিতে পান, তবে আমার চক্ষুস্থানের অপরাধ কি ? তবেই ক্ষুদ্র, আধারে বহুশক্তির অবস্থান, এ দৃষ্টান্ত দার্শনিকের যোজনায় আশা তোমাকে বাধ্য হইয়া ত্যাগ করিতে হইল । তার পর বলিবে— চক্ষুঃ কর্ণ না থাকিলেও যদি তিনি দেখিতে শুনিতে পান, তবে চক্ষুঃ কর্ণ গ্রহণ করিবেন কেন ? তাহার উত্তর স্বতন্ত্র । “অপানি পাদো জবন গ্রহীতা” এ শ্লোকের অর্থ কি তুমি যথার্থই বুঝিয়াছ যে সত্য সত্যই তঁাহার চক্ষুঃ কর্ণ নাই এবং চক্ষুঃ কর্ণ না থাকিলেও তিনি দেখিয়া শুনিয়া থাকেন ? যদি এরূপ বুঝিয়া থাক, তবে আরও কিছু বুঝিতে হইয়াছে—মনে কর, চক্ষুঃ কর্ণ যে রাজ্যে আছে, দেখা শুনা সেই রাজ্যেরই কথা, যঁাহার কপ্পিন্ কালেও চক্ষুঃ কর্ণ নাই, তিনি দেখিতে শুনিতে শিথিলেন কোথায় ? করণ নাই, ক্রিয়া আছে ইহা বিশ্বাস করিবে কে ? ফলতঃ তঁাহার করণও নাই, ক্রিয়াও নাই, নিখিল করণ কারণের একমাত্র কারণ যিনি, তঁাহার করণের কোন অপেক্ষা নাই—তঁাহার চক্ষুঃ ও নাই, কর্ণও নাই, দর্শন ও নাই শ্রবণও নাই । তিনি নিত্যজ্ঞান স্বরূপিনী চৈতন্যময়ী, অজ্ঞান তঁাহার জ্ঞান-শক্তিকে নিরুদ্ধ করিতে পারেনা—তাই জগতের নিখিল বস্তু বিষয়ক কোন জ্ঞানের অভাব তঁাহাতে নাই—

তুমি আমি, চক্ষুঃ কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, ইন্দ্রিয়ের অভাবেও তিনি সয়ং সেই জ্ঞানময়ী । ইন্দ্রিয়ের অভাব

জ্ঞান তাঁহার জ্ঞানের অভাব হয় না। না দেখিয়া না শুনিয়াও তিনি সমস্ত জানেন, তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—“স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা” তিনি সকলকে জানেন কিন্তু তাঁহাকে জানিবার কেহ নাই। বস্তুতঃ চক্ষু না থাকিলেও তিনি দর্শন করেন, ইহা শাস্ত্রার্থ নহে, দর্শন না করিয়াও সমস্ত বস্তুবিষয়ক জ্ঞান তাঁহার আছে, ইহাই শাস্ত্রার্থ, অন্যথা দর্শন বলিতে যাহা বুঝায়, চক্ষু না থাকিলে তাহা অসম্ভব। তাই শাস্ত্র শেষে আসিয়া বলিলেন “নহি তস্য বেত্তা”। প্রত্যেকটির শেষেই ‘নহি তস্য গম্ভা’ “নহি তদগ্রহীতা” “নহি তস্য ক্ষুদ্রা” “নহি তস্য শ্রোতা” বলা উচিত ছিল, কিন্তু তাহার কোনটিরই কিছু উল্লেখ না করিয়া, শেষে আসিয়া কেবল বলিলেন “নহিতস্য বেত্তা” অর্থাৎ “সবেত্তি বিশ্বং” এই টুকুই মাত্র, আর সমস্তই তোমাকে আমাকে বুঝাইবার বৃত্তিমাত্র। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়ের উল্লেখে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষজ্ঞান জ্ঞান গুলি সংগ্রহ করিয়া বলিলেন—এই সকল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তোমার আমার যে জ্ঞান হয়, ইন্দ্রিয়ের অভাবেও সেই সমস্ত জ্ঞান তাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাই কেবল শেষটিতে আসিয়া বলিলেন “নহি তস্য বেত্তা” উপসংহারে, তিনি সকলের অভিজ্ঞ হইলেও তাঁহার অভিজ্ঞ কেহ নাই, অর্থাৎ সকল জ্ঞানের আধার তিনি, তাঁহার জ্ঞানের আধার কেহ নাই। তিনিই সর্বজ্ঞানের নিধান এবং নিদান, ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য। চক্ষু না থাকিলেও তাঁহার দর্শন আছে, ইহা প্রতিপাদ্য নহে।

তৃতীয়তঃ। পরিচ্ছিন্ন আকারে অনন্ত শক্তি থাকিতে পারে না, এতাবত। তুমি এই বলিতেছ যে, তাঁহার সর্বদর্শিতা শক্তি অনন্ত, কিন্তু সীমাবদ্ধ মূর্তির চক্ষুটি ক্ষুদ্র, ইহা দ্বারা তুমি তাঁহার মূর্তি বা চক্ষু মান না, ইহাত প্রতিপন্ন হয় না, বরং আমি যে চক্ষু বলিয়াছি, তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়াছে বলিয়া যেন তুমি ক্ষুদ্র, আমার উল্লিখিত মূর্তি অপেক্ষা তুমি আরও অতি বৃহৎ মূর্তি দেখিতে চাও—যাঁহার

পদাঙ্কুর্ভ হইতে অক্ষরদ্ধ পর্য্যন্ত কেহ লক্ষ্য করিতে না পারে। তবে ত দেখি, তুমি আমা অপেক্ষা ও ঘোরতর সাকারবাদী। বস্তুতঃ সাকার বাদের এই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেই ভগবান্ বা ভগবতী যখনই নিজ ভক্তকে স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন,—যখন ভক্ত ব্যগ্রহৃদয়ে কাঁদিয়া বলিয়াছেন “তোমার স্বরূপ দর্শন করিতে চাই” তখনই ভক্ত বৎসল ভগবান্ তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছেন, সেই অসীম তেজোময় ছুর্নিরীক্ষ্যমূর্তি, সহজ চক্ষুর দৃষ্টি গম্য নহে, তাই করুণাময়ী ভক্তকে প্রথমে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিয়া পরে তাঁহার স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন—ভগবদগীতায়—

এব মেতদ্ যথাৎ ত্ব মাঙ্গানঃ পরমেশ্বর
দ্রষ্টু মিচ্ছামি তে রূপ মৈশ্বরং পুরুষোত্তম।
মন্তসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টু মিতি প্রভো
যোগেশ্বর ততো মেহং দর্শয়াম্মান মুত্তমঃ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্শ্ব রূপানি শতশোথ সহস্রশঃ
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতানিচ।
পশ্চাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রা নখিনো মরুতস্তথা
বহুন্যদৃষ্টপূর্বানি পশ্চাচ্চর্য্যানি ভারত।
ইহৈকস্বং জগৎ কুৎসং পশ্চাদ্য সচরাচরং
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদৃষ্টু মিচ্ছসি।
নতুমাং শক্যসে দ্রষ্টু মনেনৈব স্বচক্ষুবা
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগ মৈশ্বরং।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপ মৈশ্বরং।
অনেক বক্তৃনয়ন মনেকাদ্বুত দর্শনং

অনেক দিব্যভরণং দিব্যানেকোদ্যতাস্থঃ

দিব্য মালাস্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং

সর্বাস্তচর্যাময়ং দেব মনস্তঃ বিশ্বতো মুখং ।

দিবি সূর্য্য সহস্রস্ত ভবেদ্যুগপছুখিতা

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্তাস্ত্যাস স্তস্ত মহাত্মনঃ ।

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্ত মনেকথা

অপশ্য দেবদেবস্ত শরীরে পাণ্ডব স্তন্য ।

ততঃ স বিশ্বয়াবিকৌ ছফ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ

প্রথম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলি রভামত ॥

অর্জুন উবাচ ।

পশ্যামি দেবাং স্তব দেব দেহে সর্বাং স্তথা ভূতবিশেষমজ্ঞানু

ব্রজ্ঞাণ মীশং কমলাগনস্থ যুষীংষ্ট সর্বানুরগাংষ্ট দিব্যান্ ॥

অনেকবাহুধর বক্তৃনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ক্বতো মন্তরূপ

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ।

পরমেশ্বর ! তুমি তোমার আত্মস্বরূপ যাহা বলিলে, তাহা এই রূপই সত্য, হে পুরুষোত্তম ! আমি তোমার সেই ঈশ্বর নিভতিময় রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। যদি আমাকে তাহা দর্শন করিবার অধিকারী বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে হে প্রভো, হে যোগেশ্বর ! তোমার সেই উত্তম আত্মস্বরূপ আমাকে দর্শন করাও । ক্রীভগবান্ বলিলেন। পার্থ ! আমার নানা বর্ণ, নানা অকৃতি, নানাবিধ শত শত সহস্র সহস্র দিব্যরূপ দর্শন কর, ভারত ! আদিত্যগণ বহুগণ রুদ্রগণ অশ্বিনী কুমার মরুদগণ এবং এতদতিরিক্ত অদৃষ্টপূর্ব বহু আশ্চর্য্য দর্শন কর। গুড়াকেশ ! অদ্য আমার এই দেহে একত্রস্থিত সচরাচর কৃৎস্ন জগৎ এবং আরও যাহা কিছু দর্শন করিতে ইচ্ছা কর, সে সমস্ত দর্শন কর। কিন্তু তোমার এই স্বাভাবিক চর্মচক্ষু দ্বারা আমাকে স্বরূপতঃ দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। আমি তোমাকে দিব্য চক্ষুঃ

প্রদান করিতেছি তদ্বারা আমার ঈশ্বর-বিভূতি যোগ দর্শন কর ।
সঞ্জয় বলিলেন । রাজন্ ! অনন্তর মহাযোগেশ্বর হরি, এই রূপ
বলিয়া পরম ঈশ্বর রূপ পার্থকে দর্শন করাইলেন । অনেক বস্তু
এবং নয়ন তাহাতে উদ্ভাসিত হইয়াছে, অনেক অদ্ভুত দর্শন তাহাতে
একটিত হইয়াছে, অনেক দিব্য আভরণ তাহাতে শোভমান
হইতেছে এবং অনেক দিব্য আয়ুধ তাহাতে উদ্যত হইয়াছে । সে রূপ
দিব্য মালাশ্রয় ধর, দিব্যগন্ধে অমূলিপ্ত, সর্বাস্চর্য্যময় অনন্ত এবং
বিশ্বতোমুখ । নভোমণ্ডলে একদা সহস্র সূর্য্যের প্রভা এখানিত হইলে,
যদি সেই প্রভা সেই মহাত্মার দেহ প্রভার সমান হয় । পাণ্ডব, সেই
দেবদেবের বিরাট দেহে একত্রস্থিত কুংস জগৎকে অনেকরূপে বিভক্ত
দেখিলেন । অনন্তর বিশ্বয়াবিকট ধনঞ্জয় পুলকাঙ্কিত কলেবরে ভগবচ্চ-
রণারবিন্দে মস্তক প্রণত করিয়া কৃতাজলিপুটে বলিলেন । দেব !
তোমার এই বিরাট দেহে সমস্ত দেবতা এবং ভূতবিশেষ সজ্জ (স্বাবর
জঙ্গম ইত্যাদি) তথা কমলাসন ব্রহ্মা এবং সমস্ত দিব্য ঋষি এবং দিব্য
উরগবর্গকে দর্শন করিতেছি । এই বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ! তোমাকে
সম্বতঃ [সমস্ত দিক্ হইতে] অনেক বাহু উদর বস্তু নেত্র পুঞ্জ
বিমণ্ডিত দর্শন করিতেছি, কিন্তু, অনন্ত রূপ ! তোমার আদি মধ্য
অন্ত কিছু দেখিতেছি না ॥

মহা ভাগবতে ভগবতীগীতায়ঃ—দেবী হিমালয় সংবাদে—

হিমালয় উবাচ ।

মাতঙ্গ্যং রূপয়া গৃহে মম স্তুতা জ্ঞাতাসি নিত্যাপি যৎ
ভাগ্যং মে বহুজন্মজন্মানি ততং সৰ্ব্বং মহৎ পুণ্যদং
দৃষ্টং রূপ মিদং পরাৎপরতরং মূর্ত্তিঃ ভবত্যা অপি
মাহেশীঃ প্রতীদর্শয়াশু রূপয়া বিশেষি তুভ্যং নমঃ ॥

দেব্যাবাচ ।

দদামি চক্ষুস্তে দিব্যং পশু মে রূপ মৈশ্বরং

হিঙ্গি হংসঃ শয়ং বিজ্জি সৰ্বদেবময়ীঃ পিতঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ইত্থাক্ষু তং গিরিশ্ৰেষ্ঠং দহা বিজ্ঞান মৃতমং

স্বরূপং দর্শয়ামাস দিব্যং মাহেশ্বরং তদা ।

শশিকোটীপ্রভং চাকু চন্দ্রোদ্বিকৃতশেখরং

ত্রিশূলবরহস্তঞ্চ ভট্টা মণ্ডিতমন্তকং ।

ভয়ানকং ঘোররূপং বিন্মিতো হিমবান্ পুনঃ

প্রোবাচ বচনং মাতা রূপ মন্যৎ প্রদর্শয় ।

ততঃ সংসৃত্য তদ্রূপং দর্শয়ামাস তৎকণাৎ

রূপ মন্যম্মুণিশ্ৰেষ্ঠ বিশ্বরূপা সনাতনী ।

শরচ্ছন্দ্র নিভং চাকু মকটোচ্চং

পনং

যোগীন্দ্ররূপ

শ্রীমুজং ॥

সর্বতঃ পাণিঃ

সর্বতোগিশিরোমুখং

দৃষ্ট্বা তদেভ্যং রম্যং রূপ মৈশ্বর ক্রমং

প্রণম্য তনয়াং প্রাহ বিন্ময়োৎকল্লমানসঃ ।

হিমালয় উবাচ ।

মাত স্তবেদং পরমং রূপ মৈশ্বর মৃতমং

বিন্মিতোন্মি সমালোক্য রূপ মন্যৎ প্রদর্শয় ।

স্বং যন্ত মহশোচ্যোপি ধন্যশ্চ পরমেশ্বরি

অনুগৃহীষ মাতর্মাং কৃপয়া জ্ঞাং নমো নমঃ ॥

কিঞ্চ তজ্জৈব হিমালয় কৃতস্তবে—

মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুঃ তবগুণং রূপঞ্চ বিশ্বাস্ককং

শক্তো দেবি জগজ্জয়ে বহুযুগে দেবোথবা মানুষঃ ।

তৎ কিং যন্নমতি ত্র বীষি করুণাং কৃদ্বা সকৌয়েত গৈঃ

নো মাং মোহয় মায়ায়া পরময়া বিশ্বাশি ভূত্যাং নমঃ ॥

হিমালয় বলিলেন। মাতঃ তুমি নিত্য [জন্মমুহুরতি] হইয়াও
যে, রূপাপূর্বক আমার গৃহে কণ্যারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিলে,
তোমার এই রূপারমূল স্বরূপ আমার বহু জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত
সমস্ত পুণ্য প্রদ ভাগ্য অবশ্যই ছিল, তাহারই ফলে তোমার এই
ব্রহ্মময়ী কণ্যা মূর্তি দর্শন করিলাম, কোটি জন্মার্জিত কঠোর তপ-
স্কার ফল না থাকিলে আমার অহস্রবৎসরের প্রার্থনান্তে ও ইহা সম্ভা-
বিত্ত নহে। সুতরাং তোমার এই মূর্তি দর্শনেই আমার পুণ্যফলের
অগ্নিই ফুরাইয়া গিয়াছে, তাই মা। এই বার আমি নিঃসন্দেহ হইরাছি,
তোমার বলিবার কিছু নাই, পূর্বে তুমি আপনিই বাধ্য হইয়া
যাওনি।

করাও। বিশেষণরি।

আমার কি সাধ্য আছে মা। হ্যাঁ কেবল তোমার
ই চারু চরণাম্বুজে চির প্রণাম, দেবী বসন্তদেবী। পিতঃ। আমি
তোমার দিব্য চক্ষুঃ প্রদর্শন করিতেছি, তুমি সেই দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে
আমার সর্বোৎকর্ষ রূপ দর্শন করিয়া হৃদয়ের সংশয়চ্ছেদন কর, এবং
আমাকে সর্বদেবময়ী বলিয়া জান।

শ্রীমহাদেব দেবর্ষি নারদকে বলিলেন। দেবী সেই প্রণত পরিত-
রাজকে এই রূপে উত্তম বিজ্ঞান [ব্রহ্মজ্ঞান] প্রদান করিয়া তৎকালে
নিজ দিব্য মাহেশ্বর স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। দেবীর সেই কোটিশ-
খর-প্রভাধর চারুচন্দ্রাঙ্কি ভূষণে স্তম্ভিত ললাটতট, বাম এবং
দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল এবং বরধারী, জটাজুট মুকুটে মণ্ডিত মস্তক,
তথাপি তদর্শনভেজঃ পুঞ্জপ্রভার ভয়ানক অপেক্ষা ও ভয়ানক রূপ
দর্শন করিয়া বিশ্বযাবিট হিমালয় ভীত এবং অতৃপ্ত অন্তঃ করণে
পুনঃবার বলিলেন, মাতঃ। অন্য রূপ প্রদর্শন কর ॥

হে যুগিষ্ঠেষ্ঠ ! অনন্তর বিধরূপা সনাতনী পূনরূপ সংহরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্যরূপ প্রদর্শন করিলেন । সে অপরূপ রূপ শরদিন্দু সুন্দর প্রভ, চারুসুকুটীর্ষিপ্রচ্ছটায় সমুজ্জ্বল মস্তক, শঙ্খ চক্র গলা পথে সুশোভিত ভূজ চক্রটয়, দেদীপ্যমান ত্রিনেত্র জ্বালায় উজ্জ্বলীকৃত, দিব্যাস্বর এবং দিব্যমালায় অলঙ্কৃত, দিব্যগন্ধে অমূলিভ, যোগীকৃত কৃষ্ণবস্ত্রিত সুচারু চরণামুজ্জ প্রভায় সুবঞ্জিত ॥ আবার তৎক্ষণাৎ দর্শন করিলেন, সেই বিরাট রূপের সমস্ত দিক্ হইতে অসংখ্য ভূজ প্রসারিত হইয়াছে, অনন্ত চরণ বিস্তৃত হইয়াছে, সকল বিভাগে চক্ষুঃ বিস্তারিত হইয়াছে, সকল দিকে মুখমণ্ডল সুশোভিত হইতেছে, এই পরমোত্তম অমৃত ঐশ্বর অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎকল্ল-মানস নগেন্দ্র, নন্দিনীরাপিনী ব্রহ্মসমীর চরণামুজে প্রণাম করিয়া বলিলেন, যাঁহা ! তোমার এই উত্তম পরম ঐশ্বর রূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছি, পুনঃ প্রার্থনা, রূপান্তর প্রদর্শন কর । পরমেশ্বর ! তুমি যাহার হইয়াছ, সে জগতে অশোচ্য [শোকের অবিমর্ষীভূত] প্রত্যুত ধনা, [জগতে কোন না কোন অভাব যাহার না আছে, এমন কেহ নাই, কিন্তু মা ! তুমি যাহার হইয়াছ, তুমি যাহার নিজের হইয়াছ, যাহার ক্ষুদ্র আয় সম্বন্ধ তোমার বিরাট সম্বন্ধে নিশিয়া গিয়াছে, অথবা যাহার ক্ষুদ্র সম্বন্ধে বাধ্য হইয়া তুমি তোমার বিরাট সম্বন্ধ হারাইয়া ভক্তবৎসলা ভক্তসমূহকে বদ্ধ হইয়াছ, সর্বোৎকর্ষী হইয়াও শরণাগতের শরণাগতা হইয়াছ, নিখিল জগৎ পালিকা কালিকা হইয়াও বালিকারূপে ভক্তসমূহের ভিক্ষার্থিনী যাজিয়াছ, আর অধিক কি মা ! ত্রিজগতের জননী হইয়াও তুমি যাহার তনয়া হইয়াছ, তাহার কিসের অভাব মা ! অভাব থাকিলে ত কোন না কোন বস্তু বিসম্বন্ধে অভাব থাকিবে, কিন্তু মা ! তুমি থাকিলে আর সে অভাব থাকিতে পারেনা—“বক্ত কিত্বিং কুচিবস্ত সদসদাখিলানিকে । তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা হঃ

কিং সূর্যসে তদা " জগতে কোথাও যে কোন সদস্য জড় চৈতন্য
বস্তু আছে, তুমি তাহার সকলের ভাবস্বরূপিনী, তাই বলি মা !
বিশ্বরূপিনী তুমি যাহার হইয়াছ " এ বিশ্ব দ্বারে থাক, তোমার
প্রভাবে অনন্তকোটি বিশ্বচরাচরেও তাহার কোন অভাব থাকিতে
পারে না, তাই সে, জগতে অশোচ্য। যাহার কেহ নাই, তাহার জন্যই
কোকে শোক করে, সর্ব-স্বরূপিনী তুমি যাহার সর্ব-স্বরূপিনী,
তাহার জন্য শোক কিসের মা ? তাহার ফাটা নাই, তাহাও তুমি,
যাহা আছে তাহাও তুমি, তোমার ভাবে ডুবিছে জীব, ভাব
অভাব এই উভয় ভাবের অতীত হইয়া যায়, সংসারে দীন হীন অ-
কিঞ্চন হইয়াও তোমার প্রসাদে তোমার সম্মুখে সে যে রাজ্যরাজে-
র, তাই তাহাকে দেখিয়া কাহারও কোন শোক হয় না, অধিকন্তু
ঈর্ষা হয়, সেই ঈর্ষা চরিতার্থ করিতে না পারিয়াই জীব জগৎ তাহাকে
ধন্য ধন্য বলিয়া কীর্তন করে] মাতঃ ! রূপা করিয়া আমায় অনুগ্রহ
কর, অর্থাৎ এ রূপার পরেও আমি আবার রূপাপ্রার্থী, নতবা কোন
বলে অনন্তরূপিনীর রূপ দর্শন করিতে সাহস পাইব ? সেই রূপা
করিবে জানিয়াই বলিতেছি করুণাময়ি ! তোমার চরণে ভূয়ো ভূয়ঃ
প্রণাম ।

অনান্যরূপ দর্শনের পর হিমালয় নিজকৃত শ্রবণেবে বলিয়াছেন
মাতঃ ! দেব হথবা মানব হউক, ত্রিভুবনে কাহার সাধ্য যে বস্তু যুগ
ব্যাপিয়াও তোমার এই বিশ্বাত্মক রূপ এবং গুণের সম্যক বর্ণনা
করিতে পারে ? দেবি ! তোমার যে স্বরূপ প্রজাদিরও অগম্য, অসম্প্রতি
আমি তাহার সমক্ষে কি বলিব ? তবে আমার বলিবার এই যে, নিজ
গুণে এই পর্যাপ্ত কর মা । যদি অনুগ্রহ করিয়াছ, তবে আর তোমার
মহামায়ায় আমাকে মুগ্ধ করিও না, আর কিছু বলিবার নাই মা ।
নিবেদনরি ! তোমায় প্রণাম ॥

নিরাকারবাদিন্ : শব্দোক্ত এই সকল রূপ গুণময় বিরাট সীমা

দেখিয়াও কি, তাঁহার যুতি ক্ষুদ্র বলিয়া তোমার ক্ষোভ হয় ? তুমি
সে দিকে চাহিলে, সেই দিকেই অনন্ত চক্ষু, অনন্ত চরণ, অনন্ত হস্ত,
অনন্ত মস্তক অনন্ত আকাশে স্থান পাইতেছে না, ইহা আপেক্ষা তোমার
অনন্ত লীলা আর কি দেখিতে চাও ? ত্রিভুবন বিজয়ী অমর নরক
ভগবানের সেই করাল কালমুহুর্তি দর্শন করিয়া তীব্র ব্যথিত ভাবে
কাদিয়া বলিতেছেন —

নভঃস্পৃশ্য দীপ্ত মনেকবর্ণঃ ব্যাভানমঃ দীপ্তবিশালনেত্রঃ

দৃষ্টে হি স্বাঃ প্রব্যাগিতাস্তুরাত্মা প্রতিঃ ন বিন্দামি শময় বিবেকা ।

দংষ্ট্রাকরালানিচ তে মুখানি দৃষ্টে ব কালানলসমিভানি

দিশা ন জানে ন লভেচ শস্য প্রসাদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥

বিবেকা ! তোমার গগনমণ্ডলস্পর্শী বিবিধবর্ণরঞ্জিত বদনবাসন-
বিশিষ্ট প্রদীপ্তবিশালনেত্র রূপ দর্শন করিয়া প্রবঞ্চিত অন্তঃকরণে আমি
দৈবা এবং শান্তি কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না । তোমার
দংষ্ট্রাকরাল কালানলসমিভ মুখ মণ্ডল সমস্ত দর্শন করিয়া আমি দিগ-
বিদিগ্ জ্ঞান পর্যন্ত বিরহিত হইয়াছি এভয়কর মূর্তিদর্শনে কিছুতেই
জয়ী হইতে পারিতেছি না, দেবেশ ! ভগবান্নামঃ ! প্রসন্ন হও । আমি
বুঝিয়াছিলাম, তুমি দেব, কিন্তু এখন জানিলাম তুমি দেবেশ, পূর্বে
বুঝিয়াছিলাম, জগতে তোমার নিবাস, কিন্তু এখন বুঝিলাম, তোমাতে
জগতের নিবাস, তাই বলি প্রভো ! আমার জীবের । সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত
হইয়াগিয়াছে এখন তুমি আপনার গুণে আপন প্রসন্ন হইয়া তোমার
স্বরূপ দর্শন করিবার অধিকার দাও । সাধক ! ইহা শুনিয়াও কি সে যুতি
দর্শন করিতে তোমার আমার সামর্থ্য বা সাহস আছে বলিয়া বিদ্যাস-
কর ? এই লক্ষ্যাবিহারী লোককরকারী বিরাট প্রভাব কি তোমার
মতে ক্ষুদ্রশক্তির পরিচয় ? সমুদ্রে জল অঙ্গ নহে, তোমার আমার কলসটি
ক্ষুদ্র, তাই কলসের জল দেখিয়া সমুদ্রের পরিমাণ লইতে গিয়া গুহ
বসিয়া আপনার সমুদ্রকে ও ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সমুদ্র ক্ষুদ্র নহে,

ইহাই সত্য নিক্কাত। কি জানি—যদিও, অর্জুনের জাতিবধ—ভয় ভীত
 দুর্বল মানব হৃদয় বিমল হইয়াছে বলিয়া ইহা পূর্ণ প্রশংসিত পরিচয়
 নহে, এই আশঙ্কায় আরও একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিব—নরদীপায়
 অর্জুন পূর্ব হইতেই অধর্ম ভয় ভীত ইহা সত্য, কিন্তু সে ভয় ত
 জীবের, যিনি ধর্মোপধর্ম উভয়ের অতীত, যাঁহার ভয়ে ইন্দ্র যম চন্দ্র সূর্য
 নিয়ত ভীত, তিনি ত কাহাকেও দেখিয়া ভয় করেন না, নিখিলদেব
 মণ্ডলী মধ্যে মৃত্যুকে জয় করিয়া যিনি একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়, “পরমেশ্বর”
 নাম যাঁহার স্বরূপ বিশেষণ, মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ডসংহার করিয়াও
 যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম মহাকাশরূপে দয়ঃ অজর অমর অব্যয় অক্ষর রূপে
 নিত্য বিরাজিত, সেই নরশক্তিমানে পরাংপর পরম পুরুষের হৃদয় ত
 দুর্বল বা কাহাকেও দেখিয়া ভীত নহে—কিন্তু একবার দেখিয়া মৃত,
 তিনি কেমন ভীতকম্পিত কলেবরে পলায়নের পথ না পাইয়া স্তম্ভিত
 হইয়াছেন—দেখিয়া লও, শাস্ত্র তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিতেছেন—

দক্ষ যজ্ঞ যাত্রাকালে ভগদম্বা বারম্বার অনুমতি প্রার্থনা করাত ও
 মহাদেব যখন তাহা অনুমোদন করেন নাই, তখনই ভগবানের
 পতিপত্নী ভাবজন্য অভিমান অবলোকন করিয়া তাহা চূর্ণ করিবার
 জন্য পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী দাক্ষায়ণী যখন ভীম ভৈরবী মূর্তি অবলম্বন
 করিয়াছেন—শাস্ত্র তখনই বলিতেছেন—

মহাভাগবতে—

এবং সমাদায় বপুর্ভয়ানকঃ জাজ্জনাগানং নিজতেভুসং সতী
 কৃষ্ণাউহাসং সচমা মহাস্বনং শোভিষ্ঠানানা বিররাজ তংপুরং ॥ ১ ॥
 তথাবিধং কার্যবতীঃ নরীকাতাঃ বিহার্যৈবৈধাং মহাচেষ্টসাতদা
 চকার বুদ্ধিঃ স পন্যায়ণে ভরাৎ সমভ্যধাবচ্চদিশো বিমুগ্ধবৎ ॥ ২ ॥
 তং ধাবমানঃ গিরিশং বিলোকাৎ দাক্ষায়ণী বারমিতুঃ পুনঃ পুনঃ
 চকার মাতৈঃ রিতৈঃ শব্দ মুজ্জৈকঃ সট্টাউহাসং স্তনহাতয়ানকং ॥ ৩ ॥
 নিশমা তদাক্য মতীব সঃ তমাং তেষ্টোন শব্দুঃ কণ মপ্যমুরৈব

দিগন্ত যাপন মর্ত্যবৈগতঃ সমভাষাবদ্ভয়নিবল স্তম্ভা ॥ ৪ ॥
 এবং পতিঃ বীক্ষ্য ভয়াভিভূতঃ দরাস্বিতা সা প্রতিবারণেচ্ছুঃ
 সর্কাস্ত্র দিক্ষু ক্ষণ মগ্নতঃ স্তিতা তদাচ ভূত্বা দশমুদয়ঃ পরা ॥ ৫ ॥
 ম দাবমানো গিরিশোভিবৈগতঃ প্রাপ্পোতি যাংবাং দিশমেব তত্রতাঃ
 ভয়ানকঃ বীক্ষ্য ভয়েন বিক্লতো দিশং তথান্যাং প্রতি চাভাধাবত ॥ ৬ ॥
 ন প্রাপ্য শম্ভু হি ভয়োঝিঝতাং দিশং তত্রৈব সঃ মুদ্রিতচক্ষু রাস্থিতঃ
 উন্মীলা নেত্রানি দদর্শতাং পুরঃ শ্যামাঃ লসৎপঙ্কজসম্মিতাননাঃ ॥ ৭ ॥
 হসম্মুখীঃ পীনপমোদরদয়াঃ দিগন্তরীঃ ভীমবিশাললোচনাঃ
 বিমুক্তকেশীঃ রবিকোটী সন্নিভাঃ চতুর্ভূজাঃ দক্ষিণ সম্মুখস্থিতাঃ ॥ ৮ ॥
 এবং বিলোক্য তাং শম্ভু স্মহাভীত ইবাভবীৎ
 কা হং শ্যামা, সতী কুত্র গতা মৎপ্রাণবল্লভা ॥ ৯ ॥

সত্বাচ —

ন পশ্যামি মহাদেব সতীঃ মাং পুরতঃ স্থিতাং ॥ ১০ ॥
 কালী তারাচ লোকেশী কমলা ভুবনেশ্বরী ।
 ত্রিমুখা শোভয়ীচ স্তম্ভবী বগলামুখী ।
 ধূম্রবস্ত্রীচ মাতঙ্গী নামান্যাসামিমানি বৈ ॥ ১১ ॥

শিব উবাচ —

কস্যসি কিং নাম দেবি হং বিশিষ্য চ পৃথক্ পৃথক্
 কথ্যস্ব রূপকাক্সি স্তপ্রসমাসি মে যদি ॥ ১২ ॥

দেব্যাচ —

যেযং তে পুরতঃ কৃষ্ণা সা কালী ভীমলোচনা ।
 শ্যামবর্ণীচ সা দেবী স্বয়ং মুক্তি বাবস্থিতা ।
 মেঘং তারা মহাবিদ্যা মহাকালস্বরূপিণী ॥ ১৩ ॥
 সর্বোত্তরেণঃ মাদেবী বিশীঘ্রাতিভয়প্রদা ।
 ইয়ং দেবী ত্রিমুখা মহাবিদ্যা মহামতে ॥ ১৪ ॥
 বামে ভবেহং মাদেবী সা শম্ভো ভুবনেশ্বরী

পূৰ্ণকল্মষ যা দেবী বগল শক্রহরনী ॥ ১৫ ॥
 সঙ্কোকে ভবেয় য়া বিধবারূপ ধারিণী
 সের ধূমানভী দেবী মহাবিদ্যা মহেশ্বরী ॥ ১৬ ॥
 নৈকত্যা তব যা দেবী সের ত্রিপুরসন্ধরী ।
 বস্যৌ যা তে মহাবিদ্যা সের মাতঙ্গিনানিকা ॥ ১৭ ॥
 ঐশান্য শোড়শী দেবী মহাবিদ্যা মহেশ্বরী ।
 অহস্ত ভৈরবী ভীমা শম্ভো মা হং ভয়ং কুরু ॥ ১৮ ॥
 এতঃ সৰ্বাঃ প্রকৃকাস্ত মূর্তয়ো বহু মূর্তিষু ।
 ভক্তা স ভক্তাঃ নিত্য চতুর্ধর্গ কলপ্রদাঃ ॥ ১৯ ॥
 সৰ্বভীক প্রদায়িন্যঃ সাধকানাং মহেশ্বর
 মারণোচ্চাটন কোভ মৌহন দাবিনানিচ
 বশ্যস্তম্বন বিশ্ববাদ্যভিপ্রেতানি যানিচ ॥ ২০ ॥
 ইমাঃ সৰ্বা গোপনীয়্য ন প্রকাশ্যাঃ কদাচন
 ভাসা মন্ত্র তথা যন্ত্রং পূজাহোম বিধিঃ তথা
 পুরশ্চর্যা বিধানক স্তোত্রক কবচং তথা
 আচারং নিয়মঃ চাপি সাধকানাং মহেশ্বর
 ভূমেব বকাসি বিভো নান্যো বক্তাত্ত বিদ্যাতে
 ভবোক্তাগমশাস্ত্রস্ত লোকে খ্যাতং ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥
 আগম শৈচব বেদশ্চ যৌ বাহু মম শঙ্কর
 তাভ্যামেব ব্রতং সৰ্বং জগৎ স্ৰাবরজঙ্গমং ॥ ২২ ॥
 যন্তুতো লজ্জয়েম্যোহাং কদাচিদপি মৃতদীঃ
 সোধঃ পততি হস্তাতঃ গলিতো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥
 ভাবেব শ্রেয়সাং যন্তু দুঃখাবতি দুর্বাটৌ ।
 ভবীভিত্তিভুজ্যেয়ো পাত্রাপারবিবর্জিতৌ ॥ ২৪ ॥
 সন্তোগমং বা বেদং বা সমুদ্রজ্যানাধো ভজেৎ ।
 তদুদ্বর্তু শক্তিঃ সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥

বিবিচ্য চানমো রৈক্যং মতিমান্ ধর্ম মাচরেৎ ।
 কদাচিদপি মোহেন ভেদয়েষ বিচক্ষণঃ ॥ ২৬ ॥
 আসাং যে সাধকা স্তেতু সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ ।
 মম্যর্পিতান্তঃকরণা ভবেয়ুঃ স্মসমাহিতাঃ ॥ ২৭ ॥
 মন্ত্ৰং মন্ত্ৰঞ্চ কবচং দত্তং মদগুরুণা স্বয়ং ।
 গোপনীয়ং প্রযত্নেন তৎপ্রকাশ্যং ন কুত্রচিৎ ॥ ২৮ ॥
 প্রকাশ্যাং সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ প্রকাশাদন্ততং ভবেৎ
 তস্ম্যাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন গোপয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ২৯ ॥
 ইতিতে কথিতো ধর্মো মহাদেব মহামতে ।
 অহং তব প্রিয়তমা ত্বক্ মেতিপ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ ৩০ ॥
 পিতুঃ প্রজ্ঞাপতে দৰ্প—নাশায়াদ্য ব্রজামাহং
 তদাজ্ঞাপয় দেবেশ ত্বাং ন গচ্ছামি চেদ্বদি ॥ ৩১ ॥
 ইতি দেব মমাতীকং ত্বয়ি বানুমতাপ্যহং
 গচ্ছামি যজ্ঞনাশায় পিতৃদক্ষ প্রজ্ঞাপতেঃ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা মহাতীত ইব স্থিতঃ
 প্রোবাচ বচনং শম্বুঃ কালীং ভীম বিলোচনাং ॥ ৩২ ॥

শিব উবাচ ।

জানে ত্বাং পরমেশানীং পূর্ণাং প্রকৃতি যুতমাং ।
 অজ্ঞানতা মহামোহাদ যত্নতঃ কস্তমহঁসি ॥ ৩৪ ॥
 ত্বমাদ্যা পরমা বিদ্যা সৰ্বকৃত্তেষবস্থিতা ।
 সতত্ৰা পরমা শক্তিঃ কন্তে বিদিনিষেধকঃ ॥ ৩৫ ॥
 ত্বৎকেদু গমিষ্যসি শিবে দক্ষ যজ্ঞ বিনাশনে ।
 কা মে শক্তি ত্বাং নিষেদ্ধুং কথং তত্রাঙ্গি বা ক্ষমঃ ॥ ৩৬ ॥
 যচ্চোক্ত মতিমোহেন স্বমাত্মানং পতিং তব ।
 তৎক্ষমহ মহেশানি যথারুচি তথা কুরু ॥ ৩৭ ॥

সতী, এইরূপ নিজতেজঃ পুঞ্জ জ্বলমান ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ পূর্বক সহসা মহানির্ঘোম অট্ট হাস্য করিয়া মহেশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন । ১ । মহাদেব, দেবীর তথাবিধ অদ্ভুত কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া ধৈর্য্যপরিহার পূর্বক মনে মনে পলায়ণ করিবেন ইহাই স্থির করিলেন এবং ভয়ে বিমুগ্ধ হইয়া দিগ্ দিগন্ত অভিমুখে ধাবিত হইলেন । ২ । দাক্ষায়ণী কৈলাস নাথকে এইরূপে ধাবিত দেখিয়া তাঁহাকে বারণ করিবার জন্য বারংবার নহাতয়ঙ্কর অট্ট অট্ট হাস্য পূর্বক উচ্চৈঃ স্বরে “ মা ভৈঃ মাভৈঃ ” ধ্বনি করিতে লাগিলেন । ৩ । দেবীর সেই বিকট অট্ট অট্ট হাস্য সহকৃত মাভৈঃ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতিশয় সম্ভ্রমভরে মহাদেব আর ক্ষণ মাত্র ও তথাতে অবস্থান করিতে পারিলেন না, তখন একেবারে ভয় বিহ্বল হইয়া অতিবেগে দিগন্তে পলায়ণ করিবার জন্য পুনর্ব্বার ধাবিত হইলেন । ৪ । পরমেশ্বরী পতিকে এইরূপ ভয়ে অভিভূত দেখিয়া সদয় হৃদয়ে তাঁহাকে প্রতিবারণের নিমিত্ত দশ দিগন্ত পূর্ণ করিয়া দশ মহাবিদ্যারূপে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতা হইলেন । ৫ । তখন অতিবেগে ধাবমান হইয়া গিরিশ যে দিকে উপস্থিত হন, সেই দিকেই দেখিতে পান, সম্মুখে এক একটি ভয়ঙ্কর মূর্তি, ভয়ে সে দিক্ পরিত্যাগ করিয়া আবার অন্যদিকে ধাবিত হন, আবার সম্মুখেই দেখিতে পান সেই মূর্তি । ৬ । এইরূপে বারং বার দশ দিগন্তে ধাবিত হইয়াও যখন দেখিলেন, কোন দিক্ আর ভয়শূন্য নাই, তখন নিতান্ত অনুপায় হইয়া নয়নত্রয় মুদ্রিত করিয়া ধরাতলে উপবিষ্ট হইলেন ! কিয়ৎকাল পরে আন্তরিক বিভীষিকাভয়ে আবার যেমন ত্রিয়ন উন্মীলন করিয়াছেন, অযনি সম্মুখে দেখিলেন—বিকসিত-ইন্দ্রাবরজন্দরাননা মন্দাম্রিত বিশ্বাধরা পীনোন্নতপয়োধরা ভীমবিশাললোচনা বিমুক্তকেশী চন্দ্রভূজা দিগম্বরী নবনীরদণ্ডামকাস্তি অথচ কোটি সূর্য্য সমুজ্জ্বলপ্রভা দক্ষিণ দিকে সমুপভাগে অবস্থিতা দক্ষিণার দিব্য মূর্তি । ৮ । এইরূপ

অপরূপ রূপ দর্শন করিয়াও ভগবান্ শঙ্কর যেন মহাভীত হইয়াই
 ছিষ্টাসা করিলেন—এ শ্যামারূপিনী আপনি কে ? আমার প্রাণবল্লভা
 দত্তী কোথায় । ৯ । দেবী বলিলেন, মহাদেব ! এই আমি তোমার
 দত্তী তোমার সম্মুখেই রহিয়াছি, তথাপি চিনিতে পারিলে না ? ১০ ।
 তোমার দশ দিগ্ বিভাগে যে এই দশ মহামূর্তি নিরীক্ষণ করিতেছ—
 ইহাদিগের নাম কালী তারা কমলাত্মিকা ভুবনেশ্বরী ছিন্নমস্তা
 শোড়ষী স্কন্দরী বগলামুখী ধূমাবতী ও মাতঙ্গী । ১১ । মহাদেব বলি-
 লেন—দেবি ! জগদ্ধাত্রি ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক,
 তবে ইহাদিগের কাহার কি নাম তাহা পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিশেষ
 করিয়া নির্দেশ কর । ১২ । দেবী বলিলেন—যিনি তোমার সম্মুখ
 ভাগে ভীমলোচনা কৃষ্ণবর্ণা ইনি কালী । যিনি তোমার মস্তকের
 উর্দ্ধে বিরাজিতা শ্যামবর্ণা, ইনিই মহাকাল স্বরূপিনী মহাবিদ্যা
 তারা । ১৩ । মহামতে ! যিনি তোমার দক্ষিণে এই শীর্ষহীনা অতি-
 ভয়ঙ্করী দেবী, ইনিই মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তা । ১৪ । শস্তো ! যিনি
 তোমার বাম ভাগে অবস্থিতা ইনিই দেবী ভুবনেশ্বরী । যিনি তোমার
 পৃষ্ঠ ভাগে অবস্থিতা ইনিই শক্রসংহারকারিনী দেবী বগলা । ১৫ ।
 যিনি তোমার অগ্নিকোণে এই বিধবা রূপদারিনী, ইনিই সেই মহা-
 বিদ্যা মহেশ্বরী দেবী ধূমাবতী । ১৬ । যিনি তোমার নৈরূত কোণে
 অবস্থিতা ইনি ত্রিপুরস্কন্দরী, যিনি বায়ুকোণে ইনিই মহাবিদ্যা
 মাতঙ্গী । ১৭ । যিনি তোমার ঈশানকোণে অবস্থিতা, ইনিই মহে-
 শ্বরী শোড়ষী, আর আমিই স্বয়ং ভীমা ভৈরবী ; শস্তো ! ভবভয়
 নিবারিনী আমার এই দশবিধ বিভূতি দর্শন করিয়া তুমি ভীত হইও
 না, । ১৮ । আমার মিথিল মূর্তি মধ্যে এই দশবিধ মূর্তিই পূর্ণ বিভূতি
 বলিয়া জানিবে, ভক্ত সাধকের সম্বন্ধে ইহারাই নিরত চতুর্দিকফল
 প্রদা । ১৯ । মহেশ্বর ! মারণ উচ্চাটন ফোভন মোহন দ্রাবন বশীকরণ
 ক্রম্বন বিদ্বেশন প্রভৃতি সাহা দিচ্ছ সাধকগণের অভিপ্রেত, সে সমস্ত

অতীষ্ট ইহারা প্রদান করেন । ২০ । এই দশ মহাবিদ্যা সকলেই গোপনীয়, কেহ কদাচ প্রকাশ্য নহেন । ইহাদিগের মন্ত্র যন্ত্র পূজা হোম পুরশ্চরণ স্তোত্র কবচ আচার নিয়ম ইত্যাদি যাহা কিছু সাধক গণের প্রয়োজনীয়, মহেশ্বর ! তুমিই তাহার বিধি বাখ্যা করিবে, জগতে তাহার অন্য বক্তা কেহ নাই । তোমার প্রকাশিত আগম শাস্ত্র ত্রিলোক বিখ্যাত হইবে । ২১ । শঙ্কর ! আগম এবং বেদ এই উভয়, আমার উভয় বাহু স্বরূপ, সেই উভয় বাহু দ্বারাই এই হ্রাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ আমি ধারণ করিয়া আছি, অর্থাৎ তদ্রোক্ত এবং বেদোক্ত ধর্ম দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতেছে । ২২ । যে মূঢ় মোহবশতঃ আমার সেই বাহুদ্বয় লঙ্ঘন করে, সে আমার এই ত্রিভুবন নিস্তারহেতু হস্ত হইতে পরিত্রস্ত হইয়া অধঃপতিত হয়, তাহাতে সংশয় নাই । ২৩ । সেই আগম ও বেদই জীব জগতের একমাত্র কল্যাণ হেতু, কিন্তু তদুক্ত অনুষ্ঠান অতিদূর্ব্বট, তাহার তত্ত্ব স্ববুদ্ধিগণের ও দুষ্কর্ত্ত, এবং ঐ উভয় শাস্ত্র, অপার অনন্ত । ২৪ । আগম বা বেদকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্য উপায়ে যে আমাকে উপাসনা করে, মহাদেব ! তাহাকে উদ্ধার করিতে আমি অসমর্থ, ইহা অতিবাদ নহে, নিঃসংশয় সত্য বলিয়া জানিও । ২৫ । বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এক জানিয়া ধর্ম আচরণ করিবে, মোহবশতঃ বিচক্ষণ কদাচ এই উভয়কে বিভিন্ন জ্ঞান করিবেন না । ২৬ । যাহারা এই পূর্ব্বোক্ত দশ মহাবিদ্যার উপাসক হইবেন, সাধারণ সমক্ষে তাহারা বৈষ্ণবের ন্যায় আচরণ করিবেন, এবং অন্তঃকরণ আমাতে অর্পণ করিয়া স্তমসমাহিত হইবেন । ২৭ । ইহাদিগের মন্ত্র যন্ত্র কবচ ইত্যাদি যাহা কিছু গুরুদত্ত বস্তু, সাধক প্রযত্ন সহকারে তাহা গোপন করিবেন কোথাও প্রকাশ করিবেন না । ২৮ । প্রকাশ হইলে নিক্রিয় হানি হইবে এবং অনঙ্গল ঘটিবে, এ জন্য সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা গোপন করিবেন । ২৯ । মহাদেব ! প্রসঙ্গক্রমে এই উপাসনা ধর্ম তোমার

নিকট কথিত হইল, আমার এই দশবিধ মূর্তি দর্শনে বিভীষিকা-
 প্রসূত হইয়া স্বরূপতঃ আমার অভিন্ন প্রেম সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইও না—
 আমি তোমার সেই প্রিয়তমা এবং তুমি ও আমার সেই অতিপ্রিয়
 পতিরূপেই অবস্থিত রহিয়াছ। ৩০। দেবদেব ! অদ্য কেবল সেই
 দর্পাক পিতা প্রজাপতির দর্পনাশ করিবার জন্য গমন করিব, তাই
 প্রার্থনা করিতেছি, তুমি যদি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত না হও, তবে অনুমতি
 কর, আমি যাত্রা করিব। ৩১। দেব ! স্বংকর্তৃক অনুমতি হইয়া পিতা
 দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ বিনাশ নিমিত্ত গমন করিব, ইহাই আমার
 উদ্দেশ্য। ৩২।

নারদের প্রতি মহাদেব বলিলেন—

দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্কু যেন মহাভীত হইয়া ভীম-
 লোচনা কালীকে বলিলেন ॥ ৩৩ ॥ দেবি ! জানি তুমি পুরোঁত্তমা
 প্রকৃতি পরমেশ্বরী, মহামোহ প্রযুক্ত তাহা বিস্মৃত হইয়া যাহা
 বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর। ॥ ৩৪ ॥ তুমি আদ্যা পরমা বিদ্যা, সর্ব-
 ভূতে অবস্থিতা সর্বাস্তবামিনী, তুমি স্বতন্ত্রা—সত্য সঙ্কল্পরূপিনী
 স্বাধীন—ইচ্ছাময়ী ; তুমি পরমা, সর্বেশ্বরের অধীশ্বরী ; তুমি শক্তি,
 নিত্যচৈতন্যরূপিনী সদানন্দময়ী, তুমি বিধি নিষেধের অতীতা
 তরীয়ত্রাক্ষরূপিনী, তোমার বিধি বা বিধানকর্তা, নিষেধ বা নিষেধ-
 কর্তা কেহ নাই ॥ ৩৫ ॥ শিব ! তুমি শিবশক্তিস্বরূপিনী, তুমি
 যদি স্বয়ং দক্ষ যজ্ঞবিনাশে গমন কর, তবে আর তোমাকে নিষেধ
 করিতে শিবের শক্তি কোথায় ? আর সেই নিষেধ করিতেই
 বা আমি সাহসী হইব কেন ? ॥ ৩৬ ॥ তোমারই মহামায়ার
 অতিমুগ্ধ হইয়া, “পতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে বা পতিনিন্দা শ্রবণ
 করিবে” ইত্যাদি বাক্যে আমি বারংবার আমাকে যে তোমার
 ‘পতি’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, মহেশ্বর ! সে অপরাধ ক্ষমা করিয়া,
 ইচ্ছাময়ী ! তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর ॥ ৩৭ ॥

শাস্ত্রার্থবর্শিন! মহাপ্রলয়কারী মহাক্রুদ্র পর্য্যন্ত যাহা দর্শন করিয়া ভীতকম্পিত ভূমিত পলায়িত, সে বিভূতি বিস্তারও কি তোমার মতে ক্ষুদ্র বলিয়া পরিগণিত? দেবীযুদ্ধে নিশুস্ত স্নিগ্ধাতের পর ত্রাসী বৈকুণ্ঠী মাহেশ্বরী ইন্দ্রানী কোমারী বারাহী নারসিংহী চামুণ্ডা কোবিকী এবং শিবদূতীকে রণোদ্গমাদিনী দেখিয়া শুভ বখন সেই রণরঙ্গিনীকে ব্যঙ্গস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

বলাবলেপছুটে ত্বং মা দুর্গে গর্ব মা বহ

অন্যাসাং বল মাশ্রিতা যুধ্যসে যাতিমানিনী ॥

“ভুজ বলগর্বিতে দুর্গে! আর গর্ব বহন করিত না, অন্যান্য দেবশক্তি সমূহের সাহায্য আশ্রয় করিয়া যাহার যুদ্ধ, “একাকিনী ত্রিভুবনবিজয়িনী বলিয়া তাহার এত অভিমানিনী হওরা অনুচিত।” অন্তর্ধামিনী কৃপা করিতে বসিয়া আর কৃপণতা করিবেন কেন? সমরক্ষেত্রে শুভকে আজ সেই প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, যাহা সিন্ধু শুদ্ধ জীবন্যুক্ত যোগিজনেরও অশ্রুত পূর্ব—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা

পশ্যতা দুষ্ক ময্যেব বিশস্তো মদ্বিভুতয়ঃ ।

জগদম্বা ইহা জানেন যে দৈত্যরাজ দুষ্কবুদ্ধির শরণাপন্ন হইয়াছেন, অথবা স্বভাবতঃই দুষ্কপ্রকৃতি, কিন্তু কি জানি “অপরাধ পরম্প-
রারূতং মহি মাতা সমুপেক্ষতে হুতং” পুত্র শত সহস্র অপরাধে আবৃত হইলেও জননী যেমন তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে ন না অধিকন্তু সহস্র কৃত্রিম কোপ কটাক্ষে চাহিয়া “দুষ্ক”! বলিয়া হাঁসিয়া যেমন মানন্দে তাহাকে ফোড়ে উঠাইয়া লয়েন—আজ জগজ্জননীও তেমনি কোপ কুঞ্চিত কুপালোচনে চাহিয়া শুভকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—দুষ্ক! আমি একাই আছি—এ জগতে আমার আর দ্বিতীয়া কে? কত গুলি দেবশক্তি দেখিয়া তোমার সন্দেহ হইয়াছে, সে সন্দেহ তখন করি—[মা যেন আদর করিয়া বলিতেছেন দুষ্ক!

এই দেবশক্তি দেখিতেছ, কৌশল করিয়া তাহার মূল তব জানিতে চাও ?] এই দেখ আমার বিভূতি সকল আমাতেই প্রবেশ করে—

ততঃ সমস্তা স্তা দেব্যাঃ ব্রহ্মাণী প্রমুখা লয়ঃ

তস্যা দেব্যা স্তনৌ জগ্মু রেকৈবাসীতদাম্বিকা— ।

অনন্তর ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছামাত্রেরেই ব্রহ্মাণী প্রমুখ দেবীবর্গ ব্রহ্মময়ীর কোলেবরে প্রবেশ করিলেন, শুভ দেখিলেন সমরাস্থানে একাকিনী অম্বিকা বই আর কেহ নাই। তখন দেবী পুনর্ব্বার বলিলেন—

অহং বিভূত্যা বহুতি রিহ রূপে বদাম্বিতা।

তৎ সংহতং ময়েকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরোভব ।

“ বিভূতি বিস্তার পূর্ব্বক আমি যে বহুরূপে অবস্থিতা হইয়াছিলাম, সে সমস্ত রূপ সংহরণ করিলাম, যুদ্ধ স্থলে এই আমি একাকিনী রহিলাম—এই বার শুভ ! স্থির হও । ”

অনেক মা দেখিয়া বালক যেন আপন মাকে চিনিতে না পারিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল, তাই যেন মা নিজ স্বরূপের পরিচয় দিয়া সমস্তানকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—দেখিলে ত—আমিই মা, এমন স্থির হও। কিন্তু শুভ ত নিজের পরিচয় না দিয়া কেবল তাঁহার পরিচয় পাইয়াই শান্ত হইবার পাত্র নহেন, তাই বীরজননীর বীরসন্তান বীর ভূষণে মূসজ্জিত হইয়া বীরসাধনে অগ্রসর হইলেন । মা ! যে আপন বাহুবলে দোড়াইয়া গিয়া তোমার কোলে উঠিতে পারে, সে তোমার করুণার ভিখারী নহে, তাই স্বর্গ মন্ড্য রসাতল বিকম্পিত করিয়া তুমুল রণ ছন্দুতি বাজিয়া উঠিল, ইহ পরলোকের জয় ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে চিরবিজয়ী দৈত্যবাজ সম্মুখ সমরে দণ্ডায়মান হইলেন । শাস্ত্র বলিতেছেন—যিনি দেবীর শূলাগ্র বিকৃত হৃদয়ে গতাস্ত্র হইয়া মভঃ কক্ষ হইতে ভূতলে পতিত হইলে তাঁহার দুর্ব্বহ দেহভারে সপ্তকুলাচল—সপ্ত সমুদ্র—সপ্তদ্বীপ—সম্বেষ্টিত সমগ্র পৃথিবী মণ্ডল বিচলিত হইয়াছিল, যিনি

হত হইলে অধিল লোক এসম হইয়াছিল এবং নিখিল জগৎ স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিল, ঘোর কুজ্জটিকায় আচ্ছন্ন নভোমণ্ডল নিশ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিল, ইতিপূর্বে যে সকল উৎপাত মেঘ ইত্যন্ততঃ কেবল উদ্ভাবন করিতেছিল, তাহারা প্রশমিত হইল, যাঁহার ঘণ ঘোর কোদণ্ড-টঙ্কারে এবং বজ্রনিশ্বন হুহুকারে স্রোতস্বিনী নদীকূল স্তম্ভিত হইয়া স্রোত রুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন তাঁহারই নিপাতে নিঃশব্দরূপে নিজ নিজ পথে যাত্রা করিলেন, দেবগণ নিজ নিজ অন্তঃকরণে অপার আনন্দ-তরে আক্ৰান্ত হইলেন, গন্ধর্বগণ ললিত স্বরে সঙ্গীত সাধনে নিযুক্ত হইলেন, কিম্বদন্তি সাধ্যগণ বাদ্যবিনোদে রত হইলেন, অপ্সরোগণের নৃত্য আরম্ভ হইল, পবিত্র বায়ু সকল প্রবাহিত হইতে লাগিল, দিবাকর এত দিনে নিজ প্রথর প্রভা ধারণ করিলেন, অগ্নিগণ এত দিনে শান্ত হইয়া প্রজ্বলিত হইলেন, এত দিনে দিগ্দিগন্তে তাঁহাদের প্রতিধ্বনি প্রশান্ত হইল।

সাধক । যাঁহার ভয়ে জগতের এই বিধিনিয়ত নৈসর্গিক প্রক্রিয়া ঘুর সকল রুদ্ধ হইয়াছিল, কাহার সহিত তাঁহার প্রতাপের তুলনা হয় ? আজ্ সেই ত্রৈলোক্য সত্রাট্ মায়াবী শুভ যাঁহার মহামায়ায় বিমুগ্ধ, তাঁহার বিভূতি অন্ন বলিয়া মনে করা কি তোমার আমার জীবনের অন্নতা, বুদ্ধির অন্নতা, সৌভাগ্যের অন্নতা বলিয়া বোধ হয় না ? শতশুদ্ধরাবণবধে ভগবান্ রামচন্দ্র পর্যন্ত যাঁহার মায়ার আত্মবিস্মৃত, তাঁহার সেই অঘটন ঘটন পটীরসী মহাশক্তি কি ক্ষুদ্র ? মৎস্য কুর্শ বরাহ অবতারে যাঁহার লীলার বেদ উদ্ধৃত, জগৎ ধৃত এবং ধরিত্রীমণ্ডল দণ্ডায়ে সংস্থাপিত, তাঁহার সে লীলা কি পূর্ণ প্রশান্তির পরিচয় নহে ? ভক্ত চূড়ামণি প্রহ্লাদকে রক্ষা করিতে ক্ষটিক শুভ বিদীর্ণ করিয়া অদ্বৈত নৃসিংহ মূর্তির আবির্ভাব, মা গা যশোদার সম্মুখে নিজ বদন মণ্ডলে ত্রক্ষাণ্ড প্রদর্শন, স্তন্য আ-কর্ষণে পুতনা—প্রাণনিধন, সপ্তম বর্ষীয় বালকের এক হস্তে গোবর্ধন

পর্বত ধারণ, মায়িক গোবৎস গো গোপাল সঞ্চারণে ত্রিভুবনের
অজ্ঞাতসারে বৎসরাবধি ত্রাকার বিমোহন, নবকৈশোর বয়ঃক্রমে—
বহু যুগান্ত তপঃসিদ্ধা প্রেমোন্মাদিনী অসংখ্য গোপ কামিনীর প্রার্থনা
পূর্ণ করিতে যুগপৎ প্রতিকামিনীর সহবাসে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে সম্ভোগ
লীলাচ্ছলে কন্দর্প দর্প নিশ্চুলন, যমুনাঙ্গলে অক্রুরকে বিরাট রূপ
প্রদর্শন, যদিও পূর্ণ ত্রাক্ষের পক্ষে ইহাই পূর্ণ বিভূতির পরিচয় নহে ;
তথাপি, মানব! জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমি কি ইহার অতিরিক্ত স্বপ্নেও
কখন চিন্তা বা ধারণা করিতে পারি ? জীবজগৎ ইচ্ছা করিলে
তাঁহার নিকটে ইহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত পরিচয় অনেক পাইতে
পারিত ; কিন্তু সে ইচ্ছা করিতে তাহার সাধ্য নাই, “এত দূর
তোমার ঐশী শক্তির পরিচয় দাও,” এই রূপে—তাঁহার মহিমার
“এত দূর”—এই ইয়ত্তা করিতে জীবের বুদ্ধি অসমর্থ, তাই ভূভার-
হরণচ্ছলে তত্ত্বগণের তপস্যার ফলে তিনি যে পর্য্যন্ত পরিচয় দিয়া-
ছেন, তাহাই জীবের পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। তাই বলি, আধার ক্ষুদ্র
বলিয়া দুঃখ করিও না, আধার স্বরূপতঃ ক্ষুদ্র নহে, ক্ষুদ্র জগতের
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কার্যোদ্ধারের জন্যই ক্ষুদ্র মূর্তি পরিগ্রহ, ক্ষুদ্র জগতের
ক্ষুদ্র জীব তুমি আমি তাঁহার চক্ষে কীটানুকীট পরমাণু বলিয়াও গণ্য
নই—তাঁহার সেই ত্রাক্ষাদি দেবদুর্লভ বিরাট মূর্তি দর্শনে তোমার
আমার অধিকার কি ? দ্বিতীয়তঃ, মহত্ত্ব, বৃহত্ত্ব লইয়া তুমি আমি
যেমন অন্যের নিকটে প্রভুত্ব প্রদর্শন করি, বিশ্বপ্রভুর সেরূপ প্রভুত্ব-
প্রদর্শনের প্রয়োজন কিছু নাই, শুভ্র নিশুভ্র রাবণ কুস্তকর্ণই যাঁহার
প্রভুত্ব স্বীকার না করিয়া কিছু করিতে পারেন নাই, তুমি আমি আর
তাঁহার প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া কি করিব ? তাই বলি, বামন দেবকে
“বামন” বলিয়া মহাবলী বলিরাজ যখন নিস্তার পান নাই, তখন
তুমি আমি বামন হইয়া আর সে তত্ত্ব হৃদয়-আকাশের চক্রে হস্তক্ষেপ
করিতে যাই কেন ? জলের দৃষ্টান্ত লইয়া তুমি যেমন বলিবে, ক্ষুদ্র

আধারে বৃহৎশক্তি থাকিতে পারে না,—অগ্নির দৃষ্টান্ত লইয়া আমি তেমনই বলিতে পারি, অতি ক্ষুদ্র আধারের অভ্যন্তরেও অনন্ত শক্তি নিত্য নিগূঢ় রহিয়াছে—কণামাত্র ক্ষুদ্র তোমার পর্বতাকৃতি ত্বণের উপর ফেলিয়া দাও, দেখিবে দাহ বস্তুর সংযোগে সেই ক্ষুদ্র ত্বণ-পর্বত ব্যাপিয়া গিয়াছে, গগণাঙ্গণ সংস্পর্শি—বিপুল শিখা, নিজপ্রতি পটলে দিগ্দিগন্ত আলোকিত করিতেছে, তখন ক্ষুদ্র আর ক্ষুদ্র নাই, দিগ্দাহকারী ভৈরবজ্জালাবলী নক্ষল কালানলে পরিনত হইয়াছে। তজ্জপ, ভগবানের অবতার মূর্তি তুমি যত কেন ক্ষুদ্রাঙ্গি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে না কর, ঐশ বিষ্ণুতি পরিচয়ের উপযুক্ত পদার্থ আমিরা দাও, তখন দেখিবে প্রহ্লাদের নৃসিংহের ন্যায়, অর্জুনের ক্রীকৃষ্ণের ন্যায়, যশোদার গোপালের ন্যায়, গোপিকার শ্যামসুন্দরের ন্যায়, অক্রুরের নন্দনন্দনের ন্যায়, শুভের শ্যামার ন্যায়, হিমালয়ের উমার ন্যায়, রামের সীতার ন্যায়, শিবের সতীর ন্যায় শক্তি শক্তিমানের অনন্ত ব্রহ্মলীলার ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইয়া যাইবে—সেই দিন বুঝিবে, তাঁহার মহিমা ক্ষুদ্র নহে, জীবের অধিকার ক্ষুদ্র, তাঁহার রূপ ক্ষুদ্র নহে, জীবের চক্ষু ক্ষুদ্র, তিনি ক্ষুদ্র নহেন, ক্ষুদ্র কেবল তুমি আমি। তাই বলি সাধক! ক্ষুদ্র আধারে অনন্ত শক্তি থাকিতে পারে না, এ সিদ্ধান্ত সহায় করিয়া সেই অষ্টটন ঘটন পটায়সী মহামায়ার মহিমা পরীক্ষা করিতে আর অগ্রসর হইও না, এই সময়ে সময় থাকিতে চরণে শরণা-পন্ন হইয়া প্রাণের কবাট খুলিয়া বল ! মা ! আমার বিদ্যা বুদ্ধি সিদ্ধান্ত সব ফুরাইয়াছে, এখন তুমি আপনি কৃপা করিয়া অর্জুনের ন্যায়, শুভের ন্যায় আমার এই সন্দেহ সময়ে দাঁড়াইয়া একবার তোমার স্বরূপরূপে ভুবন ভরিয়া দাও, দেখিয়া জীবন সার্থক, জন্ম সার্থক নয়ন সার্থক, করিয়া লই, মা ! আমি তোমার হইয়া তোমাতে ভুবিয়া পড়ি।

সাধক ! অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া আবার বলিতে হইতেছে—

পূর্বোক্ত চিকিৎসকগণ মহানির্বাণ তন্ত্র হইতে আরও চারিটি বচন, তাঁহাদের অমুকুল প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, উক্ত চারিটি বচন তাঁহাদের প্রমাণ হইলেও প্রমাণ যে কেমন প্রমাণ তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য ঐ চারিটি বচনের আদ্যন্তস্থিত দেবীর প্রশ্ন এবং সদাশিবের প্রত্যুত্তরাত্মক সমস্ত অংশটিই আমাদিগকে উদ্ধৃত করিতে হইতেছে, ইহা দেখিলেই বুদ্ধিমান গণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন—সহস্রমারী না হইলে চিকিৎসক হওয়া কেমন দুর্ঘট—

মহানির্বাণ তন্ত্রে—চতুর্দশোল্লাসে—

শ্রীদেবুবাচ ।

যদ্যকস্মাদ্বেবতানাং পূজাবাধো ভবেদ্ বিভো
বিধেয়ঃ তত্র কিং ভট্টৈঃ সন্মো কথং তদ্বৃতঃ ॥ ১ ॥
অপূজনীয়াঃ কৈর্দোষৈর্ভবেয়ুর্দেবমূর্তয়ঃ
তাজ্যা বা কেন দোষণে তদুপায়শ্চ ভণ্যতাং ॥ ২ ॥

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

একাহ মর্জনাবাধে দ্বিগুণং দেব মর্জয়েৎ
দিনদ্বয়ে তদ্বিগুণং তদ্বৈগুণ্যং দিনত্রয়ে ॥ ৩ ॥
ততঃ যস্মাস-পর্যন্তঃ যদি পূজা ন সম্ভবেৎ
তদাককলসৈর্দেবং স্নাপয়িত্বা যজেৎ স্থধীঃ ॥ ৪ ॥
যস্মাসাং পরতো দেবঃ প্রাক্সংস্কার বিধানতঃ
পুনঃ স্মসংস্কৃতং কৃত্বা পূজয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ৫ ॥
খণ্ডিতং ক্ষুণ্ডিতং ভগ্নং দেবঃ তোয়ে বিসর্জয়েৎ
পতितং ছুঁইছুঁয়াদৌ ন দেবঃ পূজয়েদ্ যুধাঃ ॥ ৬ ॥
হীনাসংক্ষুণ্ডিতং ভগ্নং দেবঃ তোয়ে বিসর্জয়েৎ
স্পর্শাদিদোষছুঁইকৃত্য সংস্কৃত্য পুনরর্জয়েৎ ॥ ৭ ॥
মহাপীঠেহ নাদি লিঙ্গে সর্বদোষবিবর্জিতে
সর্বদা পূজয়েত্তত্র সংস্মরিতং স্থধাণ্ডয়ে ॥ ৮ ॥

যদ্ যৎ পৃষ্ঠং মহামায়ে নৃনাং কৰ্ম্মাকুজীবিনাঃ
 নিঃশ্রেয়সায় তৎসৰ্বং সৰ্বিশেষং প্রকীৰ্ত্তিতং ॥ ৯ ॥
 বিনা কৰ্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি কৰ্ম্মাকুজীবিনাঃ
 অনিচ্ছন্তোপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কৰ্ম্মবায়ুনা ॥ ১০ ॥
 কৰ্ম্মণা মুখমশ্নন্তি দুঃখ মশ্নন্তি কৰ্ম্মণা
 জায়ন্তেচ প্রলীয়ন্তে বৰ্ত্তন্তে কৰ্ম্মণোবশাৎ ॥ ১১ ॥
 অতো বহুবিধং কৰ্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতং
 প্রবৃত্তয়ে হ্রস্ববোধনাং দুষ্চেষ্টিত নিবৃত্তয়ে ॥ ১২ ॥
 যতোহি কৰ্ম্ম বিবিধং শুভকাসুত মেবচ
 অশুভাৎ কৰ্ম্মণো যাস্তি প্রাণিন স্তীৰ্ণযাতনাং ॥ ১৩ ॥
 কৰ্ম্মণোপি শুভাদ্ভেবি ফলেষাসক্তচেতসঃ
 প্রয়াস্ত্যায়ান্ত্যমুক্তেহ কৰ্ম্মশৃঙ্খলযন্তিতাঃ ॥ ১৪ ॥
 যাবন্নক্ষীয়তে কৰ্ম্ম শুভং বা হশুভমেববা
 তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃনাং কলশতৈরপি ॥ ১৫ ॥
 যথা লোহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বৰ্ণময়ৈরপি
 তথা বন্ধো ভবেজ্জীবঃ কৰ্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শূভৈঃ ॥ ১৬ ॥
 কুৰ্ব্বাণঃ সততং কৰ্ম্ম কৃৎস্না কৰ্ম্মশতান্যপি
 তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবজ্ জ্ঞানং নকিঞ্চতি ॥ ১৭ ॥
 জ্ঞানং তব বিচারেণ নিক্ষামেনাপি কৰ্ম্মণা
 জায়তে ক্লীণতমসাং বিদুষাং নিৰ্ম্মলাজনাং ॥ ১৮ ॥
 ব্রহ্মাদি ত্বং পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ
 সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং মুখী ভবেৎ ॥ ১৯ ॥
 বিহায় নাম রূপানি সত্যো ব্রহ্মণি নিশ্চলে
 পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কৰ্ম্মবন্ধনাৎ ॥ ২০ ॥
 ন মুক্তির্জপনাক্রোমা ছুপবাস শতৈরপি
 ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞানমুক্তো ভবতি দেহভুৎ ॥ ২১ ॥

আত্মা সাক্ষী বিভূঃ পূর্ণঃ সত্যোহৈবতঃ পরাংপরঃ
 দেহেহোপি ন দেহেহো জ্ঞাহৈবং মুক্তিভাগ্ তবেৎ ॥ ২২ ॥
 বালকীড়নবৎসর্বং নাম-রূপাদিকল্পনঃ
 বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স যুক্তো নাক্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥
 মনসা কল্পিতা মূর্তি নৃনাং চেম্মোকসাধনী
 স্বপ্নলঙ্ঘন রাজান রাজানো মানবা শুদা ॥ ২৪ ॥
 মুচ্ছিতাধাতুদার্বাদি-মূর্তা বীশ্বরবৃক্ষয়ঃ
 ক্লিষ্টশূন্তপদা জ্ঞানং বিনা-মোকং ন যাস্তিতে ॥ ২৫ ॥
 আহারসংযমক্লিষ্টা যথেক্টাহারভৃগুলাঃ
 ব্রহ্মজ্ঞান বিহীনা শ্চৈমিকৃতিং তে ব্রজন্তি কিং ॥ ২৬ ॥
 বায়ুপর্ণকণাতোয় ত্রিতিনো মোকভাগিনঃ
 সন্তি চেৎ পন্নগা যুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥ ২৭ ॥
 উত্তমো ব্রহ্মনস্তাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ
 স্তুতির্জপো ধমো ভাবো বহিঃ পূজাধমাধমা ॥ ২৮ ॥
 যোগো জীবাশ্বনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ
 সর্বং ব্রহ্মৈতি বিদুষো ন যোগো নচ পূজনং ॥ ২৯ ॥
 ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে
 কিং তত্র জপযজ্ঞাদৈ স্তপোভি নিয়মব্রতৈঃ ॥ ৩০ ॥
 সত্যং বিজ্ঞান মানস মেকং ব্রহ্মৈতি পশাতঃ
 স্বভাবাদ্ ব্রহ্মভূতশ্চ কিং পূজা ধ্যান ধারণা ॥ ৩১ ॥
 ন পাপং নৈব শ্রুতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ
 নাপিধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্বং ব্রহ্মৈতি জ্ঞানতঃ ॥ ৩২ ॥
 অয়মাশ্রা সগা যুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ববস্তুষু
 কিং তত্র বন্ধনঃ কশ্মা মুক্তি মিচ্ছন্তি দুর্ধিয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
 স্বমায়ারচিতং বিশ্ব মবিতর্ক্যঃ সুরৈরপি
 স্বয়ং বিরাজতে তত্র হুপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ ॥ ৩৪ ॥

বহিরন্তর্যবা কালং সর্বেষামেব বস্তুনাং
 তথৈব ভাতি সজ্জপো হ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ ॥ ৩৫ ॥
 ন বাল্য মস্তি বুদ্ধত্বং নাত্মনো যৌবনং জন্মঃ
 সৈদৈকরূপ শিচক্ষ্মাত্তো বিকার পরিবর্তিতঃ ॥ ৩৬ ॥
 জন্ম যৌবন বার্দ্ধক্যং দেহৈশ্চৈব নচাত্মনঃ
 পশ্যন্তোপি ন পশ্যন্তি মায়া প্রারত বুদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
 যথা শরাবতোমস্থং রবিং পশ্যত্যনেকধা
 তথৈব মায়ায়া দেহে বহুধাত্মান মীকতে ॥ ৩৮ ॥
 যথা সলিলচাক্ষল্যং মন্যন্তে তদগতে বিধৌ
 তথৈব বুদ্ধেচ্চাক্ষল্যং পশ্যন্ত্যাত্মন্যাকোবিদাঃ ॥ ৩৯ ॥
 ঘটস্থং যাদৃশং বোম ঘটভগ্নেপি তাদৃশং
 নকৈ দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে ॥ ৪০ ॥
 আত্মজ্ঞান মিদং দেবি পরং মোক্ষৈকমাধনং
 জ্ঞানমিহৈব মুক্তঃ স্তাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥
 ন কর্মণা বিমুক্তঃ স্তাৎ ন সন্তত্যা ধনেন বা
 আত্মনাত্মান মাজ্জায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ৪২ ॥
 প্রিয়ো হ্যাত্মৈব সর্বেষাং নাত্মনো স্ত্যপরং প্রিয়ং
 লোকে স্মিতাত্মসম্বন্ধাদ্ ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে ॥ ৪৩ ॥
 জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা জিতয়ং ভাতি মায়ায়া
 বিচার্যমাণে জিতয়ে আত্মবৈকোবশিষ্যতে ॥ ৪৪ ॥
 জ্ঞান মাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিদ্রয়ঃ
 বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা বো জ্ঞানান্তি সত্যত্ববিৎ ॥ ৪৫ ॥
 এতন্তে কথিতং জ্ঞানং সাক্ষাম্বিকর্ষণকারণং
 চতুর্বিধাবধূতান। মেতদেব পরং ধনং ॥ ৪৬ ॥

মহা নির্বাণ তন্ত্রে চতুর্দশ উল্লাসে ত্রীগম্যহাদেব কর্তৃক দেব মূর্তি
 প্রতিষ্ঠার বিধি ব্যবস্থা কথিত হইলে দেবী কহিলেন—বিভো ! যদি

অকস্মাৎ প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা বাধ হয়, তাহা হইলে তৎকালে ভক্তগণের কর্তব্য কি, তাহা আনাকে স্বরূপতঃ বল । ১ । কোন্ কোন্ দোষে দেবমূর্তি সকল পূজার অযোগ্য হয়েন, কোন্ দোষে তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হয়, এবং সেই সকল দোষ পরিহারের উপায় কি, তাহাও বল ॥ ২ ॥

শ্রীসদাশিব কহিলেন—

এক দিন পূজা বাধ হইলে দেবতাকে দ্বিগুণ অর্চনা করিবে, দুই দিন বাধ হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুর্গুণ পূজা করিবে । তিন দিন পূজা বাধ হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ অষ্টগুণ পূজা করিবে । ৩ । তার পর ছয়মাস পর্য্যন্ত যদি পূজা বাধ হয়, তাহা হইলে স্ব স্ব মন্ত্রাভিমন্ত্রিত অষ্টকলসপূর্ণ জল দ্বারা দেবতার অভিষেক করিয়া পূজা করিবে । ৪ । ছয় মাসের পরেও যদি পূজা বাধ হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠাকালীন বিধি অনুসারে দেবতাকে পুনঃ সংস্কৃত করিয়া পূজা করিবে । ৫ ॥ দেব মূর্তি খণ্ডিত ক্ষুণ্ণিত কিম্বা ভগ্ন হইলে জলে বিসর্জন দিবে, বিশেষ দোষযুক্ত ভূমিতে পতিত হইলে সেই দেবমূর্তির আর পূজা করিবে না । ৬ । হীনাক্ষ ক্ষুণ্ণিত এবং ভগ্ন দেবমূর্তি জলে বিসর্জন দিবে, কিম্বা অস্পৃশ্যজাতির সংস্পর্শ প্রভৃতি দোষে দূষিত হইলে তাহার পুনঃ সংস্কার করিয়া অর্চনা করিবে । ৭ । মহাপীঠ এবং অনাদি-লিঙ্গ সর্বদোষ বিবর্জিত, অর্থাৎ পূর্বোক্ত দোষ হইলেও তাহাতে দেবত্বের হানি হয় না । অতএব অভিলষিত স্তব প্রাপ্তির নিমিত্ত মহাপীঠে এবং অনাদি লিঙ্গে সর্বদা নিজ নিজ ইকদেবতার পূজা করিবে । ৮ । মহামায়ে । কর্মাধিকারী মানবগণের মূক্তির নিমিত্ত তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সবিশেষরূপে সে সমস্তই কীর্তন করিলাম । ৯ । এই পর্য্যন্ত বলিয়াই যেন ভবিষ্য কাললক্ষ্যে ভগবান্ মহাকালের ললাটেন্দ্রে বিদ্যারিত হইল—

আজ্জ কাল্ কর্মাত্যাগী এমন্ ভক্তজ্ঞানী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়,

যাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন, “কৰ্ম্মকাণ্ড ও ত কেবল অজ্ঞানের জন্ম বই নয়, — যাঁহার জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, সে কৰ্ম্ম করিবে কেন ? ” ভূপের কথা বলিব কি, যাঁহারা এই সকল কথা বলেন তাঁহাদের মধ্যে ও অধিকাংশই কৰ্ম্মকারী এবং কৰ্ম্মচারী, তবেই, এখানে কৰ্ম্ম বলিতে বুঝিতে হইবে, দেবতার উপাসনার জন্ম যে কৰ্ম্ম তাহাই অজ্ঞান গণের নিমিত্ত, তদ্ভিন্ন—স্ত্রী পুত্রাদির জন্য যে সকল কৰ্ম্মের প্রয়োজন, তাহা জ্ঞানীকেও অবশ্য, করিতে হইবে, কেন না শাস্ত্র বলিয়াছেন—“ তৎপ্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসন মেব ” যাহা হউক, বোধ হয় এই সকল ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই যেন সকল জ্ঞানীর অন্তর্ধানী ভগবান্ আবার বলিতেছেন ।

“ দেহ ধারী জীব যাত্রাই কৰ্ম্ম ব্যতিরেকে কেহ কণাৰ্দ্ধ ও অবস্থিত হইতে পারে না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও জীব বাধ্য হইয়া কৰ্ম্মরূপ বায়ু কর্তৃক আকৃষ্ট হয়, ” অর্থাৎ কেহ যেমন বায়ুর গতি রুদ্ধ করিতে না পারিয়া সকলেই তাহার অনুগমন করে, তদ্রূপ কৰ্ম্মের অনিবার্য্য গতি কেহ রোধ করিতে না পারিয়া তাহার অনুবর্তী হয় । ১০ ! জীব কৰ্ম্ম দ্বারা ই সুখ ভোগ করে, কৰ্ম্ম দ্বারা ই দুঃখ ভোগ করে, কৰ্ম্মবশেই জ্ঞাত যুত এবং অবস্থিত হয়, । ১১ । একন্য সাধন বোগে আমি বহুবিধ কৰ্ম্মের উল্লেখ করিয়াছি, অল্পজ্ঞানী গণের নির্ব্বাণ ধৰ্ম্মে প্রযত্নের জন্য, অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধির পরবর্ত্তি—অবস্থায় উদ্ভিত না হওয়া পর্য্যন্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠানের জন্য, এবং ভূশ্চেষ্টিত নিবৃত্তির জন্য, অর্থাৎ সর্ব্বদা সাধু সঙ্কল্পে হৃদয় বাপ্ত থাকিলে দুঃকার্য্যের চিন্তাই আদৌ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে পারে না এই জন্য । ১২ ! [এত কণে কৰ্ম্ম সূত্রটি যেন একটু বিশদ বিস্তৃত রূপে ইঙ্গিত করিয়া দিতেছেন] “ যে হেতু কৰ্ম্ম দ্বিবিধ, শুভ এবং অশুভ, অশুভ কৰ্ম্ম হইতে জীব কৰ্ম্ম ফলে আসক্তচিত্ত সুতরাং কৰ্ম্ম পাশানিযুক্ত হইয়া ইহলোকে পরলোকে বারম্বার যত্নাত করে ” অর্থাৎ ঐ যে বুঝিয়াছে, দেব দেবীর উপাসনার জন্য কৰ্ম্ম করিলে তাহা হয় বন্ধনের জন্য, আর

সংসারের জন্য যাহা করি, তাহা কেবল বন্ধন মোচনের জন্য, এই বুদ্ধি বন্ধনের গ্রন্থিটি একটু শিথিল করিতে হইবে—বুদ্ধিতে হইবে, যাহার জন্য যাহা কর, তাহাই জানিবে “কর্ম” তন্মধ্যে যাহা সৎ, তাহাই জানিবে শুভ, এবং যাহা অসৎ তাহাই অশুভ, এই শুভ অশুভ উভয় বিধ কর্মই জীবের সংসার বন্ধনের মূল । ১৪ । এই শুভ বা অশুভ কর্মের ক্ষয় যত কাল না হয়, শত কল্প গত হইলেও তত কাল জীবের মুক্তি হয় না । অর্থাৎ সৎ কর্মের যেমন ক্ষয় হইবে, সঙ্গে সঙ্গে অসৎ কর্মের ও তেমনই ক্ষয় হইবে, নতুবা তোমার সৎকর্ম গুলি সব উঠিয়া যাইবে, অথচ অসৎ কর্মের প্রবাহ সমানই থাকিবে, অথবা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে, এক্ষণে কর্মক্ষেত্রে সংসার বন্ধন মোচন হইবে না, অধিকন্তু সৎকর্মের অভাবে স্বর্গের বন্ধন ছিন্ন হইবে অসৎকর্মের প্রভাবের নরকের বন্ধন আরও দৃঢ় হইবে । ১৫ । শৃঙ্খল মোহময় হউক, অথবা স্বর্ণময় হউক, তাহাতে যেমন বন্ধনের কিছু মাত্র তারতম্য হয় না, তদ্রূপ কর্ম ও শুভ হউক বা অশুভ হউক জীবকে বন্ধন করিতে উভয়েই সমান সমর্থ তাহাতে কিছু মাত্র বৈষম্য হয় না । সৎ হউক, বা অসৎ হউক, কর্ম সঞ্চিত থাকিলেই সে, জীবকে সংসারে পুনরাবৃত্ত করিবে, তাহাতে অনুমাত্র ও সন্দেহ নাই । ১৬ । সত্য কর্মের অনুষ্ঠানে নানা কষ্ট ভোগ করিয়া ও জীব যে কাল পর্যন্ত জ্ঞান লাভ না করে, তাবৎ যুক্ত হইতে পারে না । অর্থাৎ কর্মের সঙ্গে সঙ্গে যদি জ্ঞান তত্ত্বের অনুশীলন না থাকে, তবে সে কর্ম কখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তি বিধান করিতে পারে না । ১৭ ।

তত্ত্ব বিচার [ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, অর্থাৎ ব্রহ্ম বিজ্ঞান ভিন্ন জগৎ স্বতন্ত্র নহে এই বিচার] এবং নিকাম কর্ম এই উভয় দ্বারা শাপের ক্ষয় এবং অন্তঃকরণ নির্মল হইলে তবে জ্ঞানের উদয় হয় । অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলন এবং কর্ম ফলের কামনা পরিহার পূর্বক নিরন্তর ভগবদারাধনা করিতে করিতে যখন দেখিবে, অন্তঃকরণে

পাপের প্রযুক্তিই আর হয় না, রক্ষোত্তম এবং ভ্রমোত্তমের কোন
 রূপবিকাশ না হইয়া কেবলই শুদ্ধ সত্ত্বের অনুভব হয়, অন্তঃকরণ
 এইরূপ নিশ্চল হইলে তখনই তাহাতে জ্ঞানের উদয় হয় জানিবে
 । ১৮ । ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ মায়াবদ্ধিত, কেবল পর ব্রহ্মই
 একমাত্র সত্য, এই তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইলে তবে জীব একত্ব স্ব-
 ভাব করে । অর্থাৎ বৈভূত জগতের এই যাহা কিছু বিচিহ্নতা পরি-
 দৃশ্যমান, এ সমস্তই স্বপ্ন বা ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যকং মায়াবদ্ধিত । একমাত্র
 ঐন্দ্রজালিক পুরুষ ভিন্ন, তাহার কৃত ক্রিয়া সমস্তই যেমন মিথ্যা,
 তদ্রূপ সেই অদ্বৈত পরব্রহ্ম ভিন্ন তাহার কৃত এই সংসার দৃশ্য সমস্তই
 মিথ্যা । লৌকিক নিদ্রার ভঙ্গ হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে যেমন সকল
 স্বপ্ন তিরোহিত হয়, তদ্রূপ তদ্বৎ প্রসাদে মারানিদ্রার ভঙ্গ হইলেও
 সেই সঙ্গে সঙ্গেই এই মায়াবয় সংসারও তিরোহিত হইয়া যায় ।
 জাগ্রিতে জীব যেমন দেখিতে পায়—কেবল সে, নিজেই রহিয়াছে,
 আর নিদ্রাও নাই, স্বপ্ন ও নাই তদ্রূপ জীবের আত্মচেতনের উদয়
 হইলেও তিনি তখন দেখিতে পান, কেবল একমাত্র পরমাত্মা
 আমিই রহিয়াছি, আর মায়া ও নাই, সংসার ও নাই । জীব যখন
 এই রূপে তত্ত্ব সমূহে ডুবিয়া যান, তখনই তিনি সেই স্বর্থে স্থখী, যে
 স্বর্ধের পর আর কখনও দুঃখ নাই । ১৯ । সমস্ত নামরূপ পরিত্যাগ
 পূর্বক যিনি সত্য নিশ্চল ব্রহ্মে পরিনিশ্চিততত্ত্ব হইরাছেন, তিনিই
 কর্ম বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন । ২০ ।

সমস্ত নাম রূপ পরিত্যাগ পূর্বক নিশ্চল সত্য ব্রহ্মে পরিনিশ্চিত-
 তত্ত্ব হইতে হইবে ইহাতেই বুঝিতে হইবে, ব্রহ্ম যদি সত্য এবং
 নিশ্চল, তবেই নামরূপ মিথ্যা এবং চঞ্চল । যাহা সত্য, তাহাই চির-
 স্থায়ী, যাহা মিথ্যা তাহাই কণ ভঙ্গুর, হতরাং সত্যে পৌঁছিতে হইলেই
 মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে হইবে, মায়াভীত ব্রহ্মতত্ত্ব ডুবিতে হইলেই
 মায়াবয় নামরূপ পরিহার করিতে হইবে ।

নাম রূপ বলিতে এখানে স্বরূপ নামরূপ বুঝিতে হইবে না, বুঝিতে হইবে তাহাই, যাহা বিকার জন্য নামরূপ, যেমন মৃত্তিকার স্বরূপতঃ মৃত্তিকা এই নাম—এবং সাধারণ ভূভাগ তাহার রূপ । কিন্তু এই মৃত্তিকা দ্বারা যখন ঘট কুম্ভ কপাল শরাব স্থানী প্রভৃতি গঠিত হয়, তখনই সেই সকল বস্তুর রূপ এবং নাম কেবল মৃত্তিকার বিকার জন্য বই আর কিছুই নহে, অর্থাৎ স্বরূপ মৃত্তিকা যদি আজ্ এই বিকৃত ঘটাদি রূপে পরিণত না হইত, তাহা হইলে মূল মৃত্তিকায় কখনও ঘট কুম্ভ ইত্যাদি নামের ব্যবহার হইত না, আবার ঐ ঘট কুম্ভ ইত্যাদি যখন চূর্ণিত হইয়া সাধারণ মৃত্তিকারূপে পরিণত হইবে, তখন তাহার সেই সেই রূপের সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই নামও বিলুপ্ত হইবে ।) এই ঘট কুম্ভ ইত্যাদি সমস্তই মিথ্যা, সত্য স্বরূপ এক মাত্র মৃত্তিকা, মৃত্তিকাতত্ত্ব বুঝিতে হইলে যেমন আমি, ঘট ইত্যাদি স্বতন্ত্র রাখিতে পারি না—তদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে হইলেও আমি নাম-রূপাত্মক ব্রহ্মাণ্ডকে স্বতন্ত্র রাখিয়া দিতে পারি না । ঘট সৃষ্টি হইবার পূর্বেও মৃত্তিকাই ছিল, পরেও মৃত্তিকাই হইল, মধ্যে যে, কয়েক দিন “ ঘট ঘট ” বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছিল তাহাই জানিবে মিথ্যা । তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—আদ্যন্তেপি যন্নাশ্চঃ মণ্য কালেনপি তন্তথা, পূর্বেও যাহা ছিল না, পরেও যাহা থাকিবে না, মধ্যে যদি কয়েক দিন, তাহার ভান হয়, তবে তাহাও জানিবে মিথ্যা । এই মিথ্যাটি কিন্তু আবার স্বরূপতঃ মিথ্যা নহে, স্বপদশ্চ পদার্থ মিথ্যা বলিয়া স্বপ্ন ও মিথ্যা নহে, নিদ্রাও মিথ্যা নহে, তদ্রূপ এই জগৎ মিথ্যা বলিয়া জগতের মূল মায়া কখনও মিথ্যা নহে । কেননা, নিদ্রা যদি মিথ্যা হয়, তবে স্বপ্ন সেখানে কে ? মায়া যদি মিথ্যা হয়, তবে সংসার সৃষ্টি করে কে ? মায়া মিথ্যা হইলে সংসার আবার সত্য হইয়া দাঁড়ায়, তাই মায়া আছে এবং থাকিবে, এই মায়ার মধ্য হইতেই মহামায়া

মাকে দর্শন করিতে হইবে—তাই গীতাঞ্জলি বলিয়াছে “বেদ বলে
 বুঝা চেষ্টা সকলি ভাই মায়া। তন্ত্র বলে মায়ার মধ্যে হামে মহামায়া।
 (এ যে মায়ের মায়া)” বেদ বলিয়াছেন “যাহা কিছু ষাক্যের ব্যবহার,
 যাহা কিছু নামধের, সে সমস্তই বিকার, কেবল স্মৃতিকাই সত্য”।
 বিকার মিথ্যা নহে, স্বরূপের অন্যথা ভাব মাত্র, বিকৃত পদার্থও
 স্বরূপের অবস্থান্তর মাত্র। এই বিকৃত নাম রূপেরই যাহা কিছু আবি-
 র্ভাব তিরোভাব; তদ্ভিন্ন স্বরূপ রূপের কোন আবির্ভাব বা তিরো-
 ভাব নাই, যেমন ঘট কুন্ত স্থানী কপাল যাহাই কেন গঠিত না কর,
 স্বরূপতঃ স্মৃতিকা, স্মৃতিকাই থাকিবে, তাহার অন্যথা হইবে না, কাঞ্চী
 কেয়ুর কটক কুণ্ডল যাহাই কেন গঠিত না কর, মূল স্বর্ণ যাহা, তাহা
 স্বর্ণই থাকিবে, তদ্রূপ এই নানাবিধ নাম রূপময় বিচিত্র বৈচিত্র জগতে
 পিতা মাতা মহোদর মহোদরা স্ত্রী পুত্র কন্যা ভুগি আমি স্বাবর জন্ম
 কীট পতঙ্গ ইত্যাদি বস্তু যাহা নাম রূপ দেখিতেছ, এ সমস্তই সেই
 পরব্রহ্মের মায়া বিকৃত রূপান্তর মাত্র, স্বরূপতঃ এ সমস্তই সেই ব্রহ্ম-
 বিভূতি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তবে জীবদেহে এই ব্রহ্ম বিভূতি একট
 নহে, ঈশ্বরদেহে একট, এই মাত্র বিশেষ। তাই বলিতেছিলাম বিকৃত
 নাম রূপ মিথ্যা বলিয়া স্বরূপ নাম রূপ মিথ্যা নহে। সাধনার রাজ্যে
 ইহাই ব্রহ্ম দৃষ্টি—তাই গীতাঞ্জলি নগেন্দ্র মহিষী মেনকার মুখে
 বলিয়াছে—

এই যে জগদম্বিনী উমা নয় নন্দিনী,
 (এ যে) রত্নসিংহাসনে, হর ব্রহ্ম সনে
 একাসনে পরব্রহ্ম সনাতনী।

১। কোটি প্রভাকর জিনি প্রভাধর, দিগম্বর তোমার ত্রিপুর
 স্তম্বর, [আমার] শতকোটি শশধর লজ্জাকর—হেমাস্বিনী আমার
 বামাস্বদিনী। [উমা]

২। [আমার] সদানন্দের কোলে হাঁসে ষড়ানন, জগদম্বার কোলে

মোলে গজানন, শস্তুর ডম্বুরে কুমার হাসে ঘন, গণেশ নাচে শুনে উমার
কর ধ্যানি । [ঐ যে]

৩। যুগল ব্রহ্মের কোলে যুগল ব্রহ্ম কুমার, তুমি আমি ব্রহ্মের
পিতা মাতা আবার, এ যে, ব্রহ্মানন্দ সংসার, কেবল ব্রহ্ম বিকার,
[ও তাই] পূর্ণ ব্রহ্ম আমার ব্রহ্ম মম্বোহিনী [উমা]

৪। আর এক কথা গিরি ! শুনি চমৎকার, বিধি বিষ্ণু হর উমার
কুমার, উমা নহে কেবল তোমার আমার, এই চরাচর বিশ্ব সর্বস্ব-
রূপিনী ।

৫। পিতামহ বলেন পিতামহী ইনি, পীতাম্বর দিগম্বর প্রসবিনী
(উমা) তোমার আমার মুখে “ মেয়ে ” রব শুনি, হাসে মনে মনে
কতই বা না জানি ।

৬। মেয়ে বলতে যখন এত লজ্জাভয়, রাণী বুঝি এবার মেয়ের
মেয়ে হয়, (কিন্তু) ও মেয়ে ত একা রাণীর মেয়ে নয়, গিয়ে কান্ধা-
লিনীর ঘরে ও মেয়ে হয় আপনি (সাধলে)

৭। শিবচন্দ্র বলে নগেন্দ্রমণি ! জেনে শুনে কেন বল আর
নন্দিনী, এক বার মেয়ে হয়ে নিজে, মেয়ের পদাশুজে, জবাঞ্জলি দিয়ে
বল “ জয় জননি ” (রাণি !)

সমস্ত নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চল ব্রহ্মে পরিনিশ্চিত তত্ত্ব
হইতে হইবে—কেননা দৃশ্যমান নাম রূপ ত্যাগ করিতে হইলেই
বিবেকের প্রয়োজন । বিবেক আর কিছুই নহে, বস্তুর স্বরূপ-বিবেচনা,
নাম রূপের মূলতত্ত্ব বিচার করিতে গেলেই পরব্রহ্মে একাগ্র-দৃষ্টি
পতিত হইবে—যেমন ঘাটের বস্তুতত্ত্ব বিচার করিতে হইলেই মৃত্তিকা
লক্ষ্য করিতে হইবে । নাম রূপ পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিলেই
যে ব্রহ্মাণ্ডে নাম রূপ আছে, সে ব্রহ্মাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া অন্য
ব্রহ্মাণ্ডে গিয়া বাস করিতে হইবে এরূপ অর্থ নহে, বিচারের
ফল হুসি যে ব্রহ্মাণ্ডেই যাও না কেন, তোমার নাম রূপ তোমার

সঙ্গেই যাইবে—তাই নাম রূপ ছাড়িয়া নাম রূপের বিচার হইবে না। অন্ধকার না থাকিলে যেমন আলোকের স্বরূপ অবগত হওয়া যাইত না, তদ্রূপ এই নাম রূপাত্মক বৈত ব্রহ্মাণ্ড না থাকিলেও অবৈত তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইত না, বৈতাবৈত বিচার করিবার কভাও কেহ থাকিত না, প্রয়োজনও হইত না। মৃত্তিকা বুঝিতে হইলেই যে দেশে ঘট কুন্ড কুন্ডকার কিছু নাই, সেই দেশে গিয়া বুঝিতে হইবে একরূপ নহে। বুদ্ধি থাকিলে ঘট সম্মুখে রাখিয়াই দেখিতে হইবে যে, ইহা স্বরূপতঃ মৃত্তিকা বই আর কিছুই নহে, এই রূপে মৃত্তিকা তত্ত্ব যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি ঘট দেখিয়া বিস্মিত হয়েন না, অধিকন্তু মৃত্তিকার বিচিত্র শক্তি দেখিয়া আনন্দিত হয়েন, তদ্রূপ ব্রহ্মতত্ত্ব যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি নাম রূপাত্মক এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা দেখিয়া বিস্মিত হয়েন না, অধিকন্তু ব্রহ্মময়ীর অনন্ত শক্তি দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া নাম রূপ সকল ভুলিয়া গিয়া প্রতিক্রমে সেই রূপ দেখিতে থাকেন, যে রূপে এই বিশ্বরূপ ভুবিয়া গিয়া ব্রহ্ম-রূপের আবির্ভাব হয়—তুমি আমি ঘট দেখিলেও জানী যেমন তাহাকে মৃত্তিকা বই আর কিছুই দেখেন না, তদ্রূপ তুমি আমি স্ত্রীপুত্র পরিবার গয় সংসার দেখিলেও তান্ত্রিক সাধক তাহাকে ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ বই আর কিছুই দেখেন না। নাম রূপ পরিত্যাগ করিতে হইলে, নামের নামস্ব রূপের রূপত্ব ভুলিয়া গিয়া—কেবল ব্রহ্মেরই স্বরূপ শক্তি তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, ইহা যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই নাম রূপ ত্যাগ করিয়া নিশ্চল ব্রহ্মে পারানশ্চিত তত্ত্ব হইয়াছেন।

জপ হোম এবং শত উপবাস দ্বারাও মুক্তি হইবে না, “ব্রহ্মই আমি” ইহা জানিয়া জীব মুক্ত হইবে ॥ ২১ ॥ ঘোরতর মদ্যপান মত্ত অথবা প্রগাঢ় নিদ্রাক্রান্ত পুরুষ যুবতী কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলেও যেমন তাহার কিছু নাত্র চিন্তাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না, তদ্রূপ ঘোর মোহ মদোন্মত্ত মারানিদ্রার আক্রান্ত পুরুষ সাধনা কর্তৃক অমু-

প্রাপ্ত হইলেও তাহার আত্মজ্ঞান বা তত্ত্ববোধ জন্মে না। যে জপে, যে হোমে, যে ত্রুত উপবাসে আত্মতত্ত্বের অভিজ্ঞান না আছে—শত শত বৎসর তাহার অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে কোন ফল হইবে না, অন্যথা জপ হোম উপবাসে মুক্তি হইবে না, ইহা যদি নিশ্চয়ই আছে তবে আবার “মুক্তি হইবে না” এ কথা বলা কেন? বাস্তবিক জপ হোম উপবাস ইত্যাদি সমস্তই আত্মজ্ঞানের সাধন পরম্পরা, তাই শাস্ত্র বলিতেছেন—সেই মূলতত্ত্ব আত্মজ্ঞান অংশ ত্যাগ করিয়া কেবল সাধারণ কর্ম্মাংশের অনুষ্ঠান করিলে শত বৎসরেও তাহার দ্বারা কখনও মুক্তি সাধিত হইবে না, ইহার দ্বারা আত্মজ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠান নাই, ইহা শাস্ত্রার্থ নহে—বরং আত্মজ্ঞানী ভিন্ন অন্য কেহ কর্ম্মের অধিকারীই হইতে পারে না, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

আত্মা, সাক্ষী (মায়ারচিত বিশ্বকার্যের কেবল দর্শনকর্তা) বিড়ু পূর্ণ সত্য অবৈত পরাৎপর, (গৃহস্থিত আকাশের ন্যায়) দেহস্থিত হইয়াও আত্মা দেহস্থ নহে, অর্থাৎ দেহের অন্তর্গত হইলেও দেহগুণে নিত্য নির্লিপ্ত, এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইলেই জীব মুক্তি লাভ করে ॥২২॥ বালকের ক্রীড়ার ন্যায় সমস্ত নামরূপাদি কল্পনা পরিহার, পূর্বক যিনি তত্ত্বনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনি মুক্ত, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ২৩ ॥

বালক যেমন ক্রীড়া পুতুলী মধ্যে পুজ কন্যা বৈবাহিক ইত্যাদি সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং ক্রীড়া ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমস্ত নাম রূপ অন্তর্হিত হয়, তদ্রূপ এই সংসাররূপ ক্রীড়া ক্ষেত্রে, মায়াপুতুলী জীবগণের মধ্যে স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা ইত্যাদি সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক যতই কেন নাম রূপের কল্পনা না কর, নিশ্চয় জানিবে, তোমার এই ভবলীলার সঙ্গে সঙ্গেই সে সমস্ত নাম রূপ ঘুচিয়া যাইবে, তাই এই বেলা, বেলা থাকিতে খেলা ভাঙ্গিয়া মায়াময় নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া মায়ার অতীত পরব্রহ্মে যিনি আত্মগমনঃ সমাধান করিয়াছেন পরমাত্মার অভিন্ন সম্বন্ধে যিনি মিশিয়াছেন, এই মাদ্রিক

দেহে অবস্থিত হইয়াও তিনি ত্রক্ষের ন্যায় নিত্যনিশ্চুস্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মনঃকল্পিত মূর্তি যদি জীবের মোক্ষ সাধিকা হয়, তাহা হইলে স্বপ্নে রাজ্য লাভ করিয়াও মানবগণ রাজা হইতে পারে ॥ ২৪ ॥ মায়িক দেহে অবস্থিত হইয়াও তত্ত্ব জানে জীব যেমন জীবমুক্ত হইয়া যান এবং আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারই যেমন তাহার এক মাত্র কারণ, তদ্রূপ আত্মজ্ঞান সহকারে, ভক্তহিতার্থ জগদম্বার মায়াগৃহীত মূর্তির উপাসনা করিয়াও সাধক নির্বাক কৈবল্য লাভ করেন, এবং তাহার মূর্তি মহিমার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অনন্তরূপিণীর অনন্তরূপে অনন্ত শক্তি সকার সন্দর্শনই তাহার এক মাত্র কারণ। বায় করে অর্জুনের খেতাস্বরথরশ্মি সংঘমন, এবং দক্ষিণ করে কশাবেত্র সংগ্রহ পূর্বক পীতাম্বরে কটিতট দৃঢ়তর সংবদ্ধ করিয়া ভক্তগৌরব—গৌরবিত-পাণ্ডবসারথি নাম গ্রহণ করিয়া পার্থসখা রূপে যিনি রথ-মধ্যবেদী স্থলে উপবিষ্ট, অর্জুনের ধৈর্য্যচ্যুতি এবং মায়া মোহের একান্ত অভি-ভব দেখিয়া স্বধর্ম্ম-পরাজুখ সখাকে যিনি এই মাত্র সহুপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, অমনি দেখিতে ২ তাহার সে মূর্তির পরিবর্তন হইল, নবজলধর শ্রামজন্দর ভুবন মনঃ-প্রাণহর সে মধুর মূর্তি কোথায় লুকা-রিত হইল—দেখিতে দেখিতে ত্রক্ষাও ব্যাপী ঘিরাট দেহের সহস্র সহস্র করচরণে দশ দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল, বিক্ষারিত সহস্র সহস্র লোচনের উৎকট জ্যোতিঃ পুঞ্জ সূর্য্য কিরণ অতিহত হইল—দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াও বীরেন্দ্র চূড়ামণি অর্জুন ভীতি কম্পিত গদগদ স্বরে কৃতাজলিপুটে বলিলেন—“ দিশো ন জানে ন লভেচ শর্ম্ম এসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ” ।

বলিযজ্ঞে বামন বট্র বিপাদচ্ছায়ায় স্বর্গ মর্ত্য রসাতল আচ্ছন্ন হইল, সর্ব শক্তিমানের অদ্বুত শক্তি প্রভাবে ত্রক্ষাদি দেবতারও অদৃষ্ট পূর্ব তৃতীয়চরণ বলির অদৃষ্ট ক্রমে ভগবানের নাভিকূহর হইতে

নিজস্ব হইল, পরমার্থ চতুরা সহধর্মিণীর উপদেশ ক্রমে বলিরাজ
 প্রণত হইলেন, ভক্তের ধন অভয় চরণ ভক্ত মস্তকে সংস্থাপিত হইল,
 ভাগ্যান্ বলিরাজ সেই রসাতলে গমন করিলেন, বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ
 করিয়াও ভূভারহারী ভগবান্ যে রসাতলে স্বয়ং তাঁহার দ্বারপাল
 হইলেন। আজ তাঁহার আজ্ঞা পাইলে, তিনি কৃপা করিয়া দ্বার ছাড়িয়া
 দিলে, তবে বলিরাজের দর্শন পাওয়া যাইবে, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাহার
 দর্শনার্থী হইয়া। বৈকুণ্ঠ দ্বারে নিত্য দণ্ডায়মান, সেই রাজরাজেশ্বর
 বৈকুণ্ঠনাথ রসাতলে আসিয়া স্বয়ং বলির দ্বারে দাঁড়াইয়াছেন, ভক্ত
 জীবনসর্বস্ব হৃতভাবন ভগবন্ ! ভক্তের মহিমা প্রভো ! তুমিই বুঝি-
 যাচ্ছে, আর বলি, বলিরাজ ! দৈত্যরাজ হইয়াও তুমি ভক্তরাজ, কি
 জানি, কি রাজ্য তুমি লাভ করিয়াছ যে রাজ্য রক্ষার জন্য রাজ-
 রাজেশ্বর নিজে তোমার দ্বারপাল।

আবার, যমুনাকূলে কদম্বমূলে মধুর মুরলী বাজিয়া উঠিল,
 মহারাসরসোদ্গাদিনী ব্রজপুরসুন্দরীগণ কি জানি কি গুণসাধনমন্ত্ৰবলে
 সহস্র সহস্র বৃথে স্তম্ভজিত হইয়া পূর্ণচন্দ্র-পার্শ্ববর্তিনী তারকা রাজির
 ন্যায় ভগবান্ নন্দনন্দনের পার্শ্ব পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন,
 দেখিতে দেখিতে বিচিত্র বৈষ্ণবী মায়া প্রভাবে সকলের অলক্ষিতে
 সকলের কণ্ঠ গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকের নিকটে ভগবান্ স্বতন্ত্র
 বৃত্তি অবলম্বনে আবির্ভূত হইলেন, যমুনার জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
 শ্রীকৃষ্ণরূপের অতুল প্রভা নিরীকণ করিতে বৃন্দাবনের নভোমণ্ডলে
 দেববৃন্দ সমাগত, তাঁহাদের সভক্তি কুসুমাজলি বর্ষণে, বিদ্যাধর সিদ্ধ
 গুরুর্বি কিম্বর অপ্সরঃ যক্ষ চারণ গণের নৃত্যগীত বাদ্য ধ্বনির আন-
 ন্দোচ্ছ্বাসে, গোপীগণের জয় কীর্তনে, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনের পূর্ণ মহিমার
 একটানে, মদনরণ্যগারে মদনমোহনের বীরবিক্রম ঘোরতরদলহরী
 উবেলিত হইল।

মহিষাসুর-নির্জিত দেবদলের দুর্গতি দেখিয়া দীনদয়াময়ীর

স্নেহার্ছ হৃদয় মাখিত হইল, সর্বশক্তি স্বরূপিণী নিজ শক্তি বিস্তার পূর্বক নিখিল দেবমণ্ডলীর ক্রোধ জনিত তেজঃপুঞ্জাচ্ছলে স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন, চৈতন্যরূপিণীর সেই চিন্ময়মূর্তির, চারুচরণকমলভরে বসুন্ধরা নত হইলেন, কিরীটসংস্পর্শে গগনমণ্ডল-বিদীর্ণ হইল, সহস্র ভুজ প্রসারণ করিয়া রণরঙ্গিনী সমরাসনে দাঁড়াইলেন, অমরগণ ব্রহ্মাণ্যীর ব্রহ্মরূপ দর্শন করিয়া “ জয় জয় জয় ” ধ্বনি করিয়া আনন্দে আনন্দময়ীর চরণাম্বুজ পূজায় রত হইলেন। আবার শুভ্র নিশুভ্রমিপাতন প্রারম্ভে সেই কনকচম্পকগৌরকান্তি পার্বতীর অঙ্গকোষ বিদীর্ণ করিয়া কোষিকী বখন নিষ্ফাস্ত হইলেন, দেখিতে দেখিতে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার সে কান্তি অন্তর্হিত হইল, ইন্দীবর নন্দিত স্তম্বর শ্যামপ্রভায় উমা সেই শ্যামা সাজিলেন, যে শ্যামা রূপের জ্বলন্ত অনলে কাঁপ দিয়া দৈত্যরাজ পতঙ্গবৎ ভস্মসাৎ হইলেন, আবার চণ্ডমুণ্ডসমরে এই শ্যামার বদনমণ্ডল হইতেই কোপকুঞ্চিত লগাট-তট বিদীর্ণ করিয়া চামুণ্ডা শক্তি নির্গতা হইলেন, রক্তবীজ যুদ্ধে এই মূল প্রকৃতি শ্যামা হইতেই শিবদূতী আবির্ভূত হইলেন, শুভ্র সমরে আবার ইহারই কলেবরে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তি সমূহ সহসা অন্তর্হিত হইলেন। দক্ষযজ্ঞ গমন কালে ভগবান্ মহেশ্বরের সম্মুখে এক সতী মূর্ত্তি হইতেই দশ মহাবিদ্যার আবির্ভাব, আবার তাহাতেই তাঁহাদের তিরোভাব। পুনশ্চ যজ্ঞবিধ্বংসন সময়ে মূল সতী মূর্ত্তি হইতেই ছায়াসতীর আবির্ভাব এবং যজ্ঞানলে যায়াদেহ পরিত্যাগ। তৎপরে আবার হিমালয় গৃহে সদ্যঃপ্রসূত কন্যা মূর্ত্তি হইতেই হিমালয়কে বিস্বরূপ প্রভৃতি ব্রহ্ম বিভূতি প্রদর্শন, আবার সেই মূর্ত্তিতেই সে বিভূতি সমরণ, তাঁহার এক রূপে এই রূপ লীলাময় অনন্তরূপের আবির্ভাব তিরোভাব দর্শন করিলেই ইহা স্পষ্ট অবগতি হয় যে, সচ্চিদানন্দময়ীর মূর্ত্তিও সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বই আর কিছুই নহে, তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত মায়া বৈচিত্রেই বাহ্য কিছু রূপের বৈচিত্র্য।

ভষ্টিম্বরূপতঃ ইদম্ভা রূপে তাঁহার কোন রূপকে স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিবার উপায় নাই, এক হইতে অনন্ত এবং অনন্ত যুটিয়া আবার এক, এইরূপে রূপতত্ত্বে বাঁহার পলকে সৃষ্টি, পলকে প্রায়, সেই বিশ্বরূপিনীর রূপের নিশ্চয় আর মাগরের তরঙ্গগণনা একই কথা, আবার ইহার পরেও মিত্র নাথক হৃদয়ে অনন্ত কাল তাঁহার অনন্তরূপের আবির্ভাব তিরোভাব, নিমেষে নিমেষে রূপের আবর্তন এবং পরিবর্তন ইহাই বাঁহার স্বরূপ পরিচয়, কোন এক রূপে তিনি স্বরূপতঃ আবদ্ধ এ সিদ্ধান্ত তাঁহাতে সম্ভবে না। তাই তাঁহার রূপ তত্ত্ব জানিতে হইলেই বুঝিতে হইবে, তাঁহার স্বরূপ রূপের অতীত অর্থাৎ অনন্তরূপে বিজড়িত হইয়াও স্বরূপতঃ সকলরূপে নিত্যনির্লিপ্ত— ইচ্ছানয়ী ইচ্ছানুসারে যখন যে মায়া অবলম্বন করেন, তখন তাহাতেই তাঁহার স্বেচ্ছাকৃতরূপের তাদৃশ প্রতিবিশ্ব পতিত হয়, মায়াদর্পণে সে প্রতিবিশ্ব দর্শন করিয়া আপনরূপে আপনি বিভোর হইয়া বিমুগ্ধা বালিকার ন্যায় আনন্দে আনন্দময়ী করতালী দিয়া নাচিতে থাকেন, জীব ব্রহ্মে বৈত সম্বন্ধ ঘটাইয়া আপন স্তখে আপনি নাচিয়া আপনি তাহাতে ভুবিয়া যান—তাঁহার সেই খেলার ভাবে বিভোর হইয়াই— সাধক বলিয়াছেন—

“সদানন্দময়ি ! কালি ! মহাকালের মনু মোহিলি, (৩) তুই আপন স্তখে আপ্নি নাচিস্, আপনি দিস্ করতালী ”

ব্রহ্মগরীর ব্রহ্মরূপ—সাধনার অভ্যন্তরে এই ব্রহ্মজ্ঞান বাঁহার না আছে, বস্তুতঃ তিনি সাকার উপাসনার অধিকারী নহেন, সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কার্য্য কারণ প্রক্রিয়া অনুসারে যখন যে রূপের আবশ্যক হইয়াছে, তখনই তিনি সেই ইচ্ছাময় রূপে প্রবেশ করিয়াছেন, আবার যখন কার্য্য শেষ হইয়াছে, অমনি তৎক্ষণাৎ সে মায়াবৃত্তি তিরোহিত হইয়াছে, তবে যে সকল মূর্ত্তির সহিত অনাদি জগৎপ্রবাহের নিত্য গমক এবং সৃষ্টি স্থিতি সংহার এই তিন তত্ত্বই যে সকল মূর্ত্তির অন্ত-

নিহিত, সে সকল মূর্তিও নিত্য সত্য সনাতন, সৃষ্টির পূর্বেও তাহা যেখন অনাদি, আবার মহাপ্রলয়ের পরেও তাহা তেমনই অনন্ত, কারণ শাস্ত্র বলিয়াছেন, সে সকল নিত্য মূর্তি, অনিত্য মায়িক জগতের অবিদিত অদ্বৈত ধামে অবস্থিত। বেদ বলিয়াছেন—

“ এক মাত্র অগ্নি যেমন ভুবনগর্ভে একিষ্ট হইয়া। রূপে রূপে প্রতি রূপ ধারণ করিয়াছেন, তদ্রূপ এক মাত্র সর্ব ভূতের অন্তর্ধানী রূপে রূপে প্রতিরূপ অবলম্বন করিয়াছেন। ”

এই পঞ্চভূতরচিত জগতের প্রতি পদার্থেই অগ্নি সূক্ষ্ম রূপে অন্তর্নিহিত, বহির্ভাগ হইতে তাহার কিছু মাত্র প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু ঘাত প্রতিঘাত রূপ পরস্পর সংযোগে কিম্বা বাহ্য অগ্নির সংস্পর্শে তাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। বাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহা কদাচ আবির্ভূত হইতে পারে না ইহা নৈসর্গিক নিয়ম, যদি জগতের প্রতি বস্তুতে অগ্নির সূক্ষ্ম অবস্থান না থাকিত, তাহা হইলে সমস্ত পদার্থ কখনও দাহ্য হইত না, তাই বুঝিতে হইবে—প্রতিবস্তুর প্রতি পরমানুতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে অগ্নি নিত্য সম্মিহিত এবং সেই পরমানুপরস্পারের সমষ্টিরূপ প্রত্যেকবস্তুর আদ্যন্ত ভাগ ব্যাপিয়া সেই সেই বস্তুর স্থূলরূপেও অগ্নি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত, এ জন্য পঞ্চভূতাত্মক কার্ত্তিকণ্ডের অবয়ব যাহা দেখিতেছি, তাহা অন্যতর ভূত অগ্নিরও অবয়ব বলিয়া বুঝিতে হইবে, তদ্রূপ সর্বাস্তর্যামী পরমাত্মাও প্রতিবস্তুতে এইরূপে প্রবেশ করিয়া সচরাচর জগৎ রূপে অবস্থিত হইয়াছেন, তাই তন্ত্র বলিয়াছেন “ যানপাশাণধাতুনাং তেজোরূপেণ সংস্থিতা ” এই আত্মজ্ঞান বাহার না জন্মিয়াছে, সাকার উপাসনা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। আবার শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

শ্রী ভগবদ্বাক্যসংবাদে—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যচ সৈবতা ।

মনোরমী মণিময়ী প্রতিমাটবিধা স্তুতা ।

শৈলী [পানাময়ী] দারুময়ী, লেপা [সিন্দূর চন্দনাদিময়ী] লেপা চিত্রিতা, সৈকতা শিকতাময়ী—বালুকা নির্মিতা, মনোময়ী এবং মণিময়ী এই অক্টোবিধ প্রতিমা । সাধক উপাসনাকালে প্রথমতঃ অন্তর্ধানে মনোময়ী মূর্তির উপাসনা করিয়া সেই অন্তরের ত্রুতভেদঃ সম্মুখস্থ প্রতিমায় সংক্রামিত করিয়া পরে বাহ্যপূজা আরম্ভ করেন, আবার প্রতিমার অভাবে ঘাঁহার যন্ত্রাদিতে পূজা করেন, তাঁহাদের সে উপাসনা সময়েও মনোময়ী দেবতা মূর্তিই আরাধ্য । যন্ত্র বা প্রতিমাদিতে তাঁহার নিত্য অবস্থানের এবং প্রকাশের এই মূল তত্ত্ব [সর্বব্যাপিত্ব এবং আন্তরিক ভেদের সংক্রামণ] না বুঝিয়া কেবল মনে মনে দেবমূর্তি কল্পনা মাত্র করিয়া ঘাঁহার মূর্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সে মুক্ত কেবল অগ্নি সন্দর্শন মাত্র—তাই শাস্ত্র বদ্বিরাজেন, “ আত্মজ্ঞানের অভাবে কেবল মনে মনে মূর্তি কল্পনা করিলেই যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে স্বপ্নে রাজ্যলাভ করিয়াও লোকে রাজা হইত ” মূর্তি চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মূর্তির সমস্ত মূল তত্ত্ব বুঝিতে হইবে এবং বুঝিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, প্রত্যক্ষ করিয়া আবার তত্ত্বভেদঃ প্রতিমায় সংক্রামিত করিতে হইবে—তবে দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হইবে । দেবতা এই রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে সেই পার্থক্য মূর্তি ভেদ করিয়া চৈতন্যময়ীর চৈতন্যচ্ছটা বিকীর্ণ হইবে এবং সেই আলোকে সাধকের হৃদয় আলোকিত, প্রাণ পুলকিত, আত্মা জীবন্ত হইয়া যাইবে । সাধক, সাধারণ উপাসনা কাণ্ডে এ তত্ত্ব পরিস্ফুট রূপে লক্ষ্য করিবেন ।

পূর্বশ্লোকটিকে সূত্ররূপে রাখিয়া পরবর্তী শ্লোকে ভগবান্ স্বয়ংই তাহার বিশদ বৃত্তি রূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন—“ মূর্তিকা ধাতু দারু ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত মূর্তিতে ঈশ্বর বুদ্ধি স্থাপন পূর্বক কঠোর তপস্যার রেশ অনুভব করিয়াও জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার মূর্তি লাভ করিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহার মূল তত্ত্ব অবগত না হয়, কর্মপাশক্ষয় কারণ পরতত্ত্বের জ্ঞানোদ্বোধ না হয়, তবে সে কর্ম নিষ্ফল। কোন্ প্রক্রিয়াবলে আমার এই আরাধ্য যুগ্ময়ীমূর্তি চিন্ময়ীরূপে পরির্থিত হইবেন, তাহা যদি না জানি—তবে আমার সে মূর্তিপূজা আর মূর্তিকাপূজা একই কথা, তাই শাস্ত্র বলিতেছেন কঠোর কায়ক্লেশ অনুভব করিলেও জ্ঞানব্যতিরেকে সেই জ্ঞানবিজ্ঞান—রূপিণীর স্বরূপ দর্শন ঘটিবে না, তাহার দর্শন ব্যতীত বন্ধন মোচনের উপায়ও আর নাই। তাই এরূপ অজ্ঞান কখনও মূর্তি পূজার অধিকারী নহে।

আজ্ঞাজ্ঞান ব্যতীত কেবল কায়ক্লেশ বা কেবল ভোগহুখেও মুক্তি হইবে না, তাহাই দৃষ্টান্তস্বচ্ছলে বলিয়াছেন—নিরন্তর আহার সংযম করিতে করিতে বাঁহাদের কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট এবং যথেষ্ট আহার করিতে করিতে বাঁহারা লম্বোদর হইয়াছেন, ব্রহ্ম জ্ঞানের অভাবে কেবল কর্মানুষ্ঠানে যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে এই ভোজন এবং অভোজনের প্রসাদেই তাঁহাদের মুক্তি হইবার কথা ছিল, বাস্তবিক কি তাঁহারা মুক্তি পাইবেন? ॥ ২৬ ॥

বায়ু পর্ণ তণ্ডুল কণা এবং তোরমাত্র আহার ব্রত ধারণ করিলেই যদি মুক্তিভাগী হয়, তাহা হইলে সর্প পশু পক্ষী এবং জলচর-গণও (জ্ঞানের অভাবেও কেবল আহারব্রত প্রভাবেই) মুক্ত হইয়া যাইত ॥ ২৭ ॥ জ্ঞানের চতুর্বিধ অবস্থা ভেদে ভাবনামে উপাসনারও চতুর্বিধ ভেদ হয়, যথা—

সর্পিহুতে ব্রহ্মদৃষ্টি, ইহা উত্তম ভাব। নিরন্তর হৃদয়ে দেবতার ধ্যান, ইহাই মধ্যম ভাব। জপ এবং স্তব অধম ভাব এবং কেবল মাত্র বাহ্য পূজা অধমাপেক্ষাও অধম ভাব ॥ ২৮ ॥

জীবাত্মা পরমাত্মায় ঐক্যবুদ্ধি ইহাই ব্রহ্ম ভাব, যোগ প্রক্রিয়া বলে দেবতার চিত্ত ধারণা ইহাই ধ্যান ভাব। সেবক এবং ঈশ, উপাস্য এবং উপাসক এই উভয়জ্ঞান—ঘটিত ভাবই পূজা

কিন্তু “সর্বং ব্রহ্ম” এই যাঁহার জ্ঞান, তাঁহার যোগও নাই, পূজাও নাই—কারণ, তাঁহার অধিকার যোগ এবং পূজা এই উভয় ভাবের অতীত—যাঁহার জ্ঞানে উপাস্যও ব্রহ্ম, উপাসকও ব্রহ্ম (সমস্তই ব্রহ্ম) তাঁহার দৃষ্টিতে জীব এবং ব্রহ্ম, ঈশ্বর এবং সাধক বলিয়া কোন পৃথক্ পদার্থ নাই, যেখানে পার্থক্য নাই—সেখানে উভয়ের যোগ বা একের দ্বারা অন্যের উপাসনা অসম্ভব, তাই স্তব জপ, ধ্যান ধারণা ব্রত, নিয়ম ইত্যাদি ব্রহ্মজ্ঞানীর অধিকার বহির্ভূত ॥ ২৯ ॥

পরমজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত, জপ যজ্ঞ তপঃ নিয়ম ব্রত ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার কোন ফল নাই। কেবল ফল নাই তাহা নহে, কর্মস্বাধিকার রূপ মূল পর্য্যন্তও নাই ॥ ৩০ ॥

(এই ব্রহ্ম জ্ঞানী কে ? সাধক এখন ক্রমে তাহা দেখিয়া লউন) বিজ্ঞান [বিশুদ্ধ জ্ঞান] এবং আনন্দ স্বরূপ এক ব্রহ্মই সত্য, অর্থাৎ তদ্বিন্ন যাহা কিছু এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এ সমস্তই মিথ্যা। মায়াবিজ্ঞান মাত্র, এই যাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টি, সেই স্বভাবতঃ ব্রহ্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্মত্বে পরিণত পুরুষের পূজা ধ্যান ধারণা, কিছুতেই আর প্রয়োজন নাই ॥ ৩১ ॥

“আমি জীব” এই বলিয়া যাঁহার হৃদয়ে অভিমান নাই—সেই জীবমুক্ত মহাপুরুষের পাপও নাই, পুণ্যও নাই, স্বর্গও নাই—পুনর্জন্মও নাই, “সর্বং ব্রহ্ম” এই যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ধ্যেয়ও নাই, ধ্যাতাও নাই—ধ্যানের বিষয় ঈশ্বরও নাই, ধ্যানের কর্তা জীবও নাই ॥ ৩২ ॥

এই চৈতন্যরূপ আত্মা সর্বদাই মুক্ত এবং সর্ব বস্তুতে নির্লিপ্ত তাঁহার বন্ধনই বা কি ? ছুর্কুজ্জিগৎ কেনই বা তাঁহার মুক্তি কামনা করে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্ব তাঁহার নিজমায়া-রচিত এবং দেবগণেরও বিতর্ক দ্বারা অজ্ঞেয়, আত্মা তাহাতে অপ্রবিক্ত হইয়াও প্রবিন্টের ন্যায় বিরাজিত ॥ ৩৪ ॥

সমস্ত শব্দরই অভ্যন্তরে এবং বহির্ভাগে আকাশ যেমন অবস্থিত, তদ্রূপ চৈতন্য স্বরূপ আত্মাও সর্ববস্তুতের অভ্যন্তরে এবং বহির্ভাগে সাক্ষিরূপে দেদীপ্যমান ॥ ৩৫ ॥

আত্মার জন্ম বালা যৌবন বার্দ্ধক্য কিছু নাই, তিনি সর্বদাই এক রূপ চৈতন্য মাত্র স্বরূপ এবং বিকার পরিবর্জিত ॥ ৩৬ ॥

জন্ম যৌবন বার্দ্ধক্য যাহা কিছু সে সমস্তই শূন্যদেহের, আত্মার কিছুই নহে, মায়াচ্ছন্নবুদ্ধি জীবগণ তাহা দেখিয়াও দেখিতে পার না ॥ ৩৭ ॥

শরীরস্থিত জলমধ্যে যেমন সূর্য্যের বহু প্রতিবিম্ব দেখা যায় বস্তুতঃ সূর্য্য এক ভিন্ন বহু নহেন, তদ্রূপ জীবের শূন্য দেহ রূপ শরাবে মায়া-জল মধ্যে আত্মাকেও বহু বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ আত্মা এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহেন ৩৮ ॥

জল মধ্যে চন্দ্র গণ্ডল প্রতিবিম্বিত হইলে, নিত্য চঞ্চল তরঙ্গের স্পন্দন দেখিয়া নিকোঁধ যেমন মনে করে, চন্দ্র গণ্ডল স্পন্দিত হইতেছে, তদ্রূপ বুদ্ধির চাকলা দেখিয়া অজ্ঞানগণ তাহা আত্মার চঞ্চলতা বলিয়া মনে করে ॥ ৩৯ ॥

ঘট ভগ্ন হইলেও ঘট মধ্যস্থিত আকাশ যেমন পূর্বরূপ সমভাবে অবস্থিত তদ্রূপ দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা সমরূপেই অবস্থিত, ॥ ৪০ ॥

দেবি! মুক্তির এক মাত্র সাধন এই পরম আত্মজ্ঞান অবগত হইলে জীব ইহলোকেই মুক্ত হইয়া যায় ইহা সত্য সত্য এবং নিঃসংশয় ॥ ৪১ ॥

কর্মাশুষ্ঠান, ধনদান বা সন্ততি দ্বারা মুক্তি হয় না, আত্মার দ্বারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইলেই মানব মুক্ত হয় ॥ ৪২ ॥

আত্মাই সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম, আত্মা অপেক্ষা অপর কিছুই প্রিয় নহে, শিবে! আত্মসম্বন্ধ আছে বলিয়াই লোকে অশ্রু যাহা কিছু [স্ত্রী পুত্রাদি] প্রিয় হয় ॥ ৪৩ ॥

জান, জ্ঞের [জ্ঞানের বিষয়] জ্ঞাতা [জ্ঞানের কর্তা] কেবল

দ্বারা বিকারেই এই তিনকে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এই তিনের তত্ত্ব বিচার করিলে পরিণামে এক মাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন ॥ ৪৪ ॥

চৈতন্যময় আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই জ্ঞের এবং আত্মাই স্বয়ং বিজ্ঞাতা, যিনি ইহা জানিয়াছেন তিনিই তত্ত্ববিৎ ॥ ৪৫ ॥

মাক্ষাৎ নির্বাণ মুক্তির কারণ এই জ্ঞানতত্ত্ব তোমাকে কহিলাম, চতুর্বিধ অবস্থানের ইহাই পরম ধন ॥ ৪৬ ॥

চিকিৎসকগণ উক্ত বচনাবলীর মধ্য হইতে “ বিহার্য নাম রূপাণি সত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে । পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কৰ্ম্ম বন্ধনাং । দ্বালজীড়নবৎ সৰ্ব্বং নাম রূপাদিকল্পনং । বিহার্য ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাক্ত সংশয়ঃ ॥ ” মনসা কল্পিতা মূর্তি নৃণাং চেদ্যোক সাধনী, স্বপ্ন-লঙ্কেন রাজেন রাজানো মানবাস্তদা ॥ মৃচ্ছিলা ধাতু দার্বাদি মূর্ত্যাবীথরবৃক্ষয়ঃ স্ফিগন্ত নৃপনা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যাস্তি তে ॥ ” এই চারিটি বচনকে নিরাকার বাক্যের প্রবল প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, শ্লোকানুবাদের সঙ্গে সঙ্গে এই চারিটি বচনের পূর্বাধার সমন্বয় সহকৃত এবং উপক্রম উপসংহার ও উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত ভাবার্থ বাহ্য ব্যাখ্যাত হইল, তাহা হইতেই তাঁহারা বুঝিয়া লইবেন—আচ্ছ! কাল স্বার্থক ব্যাখ্যাতা গণের কদর্থব্যাখ্যায় শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের কিরূপ অপলাপ ঘটিতেছে । শাস্ত্র বলিয়াছেন—এই মায়াকল্পিত ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মের এই আংশিক মায়াবদ্ধ জীবত্ব ভাব ভুলিয়া গিয়া “ তত্ত্বমসি ” প্রভৃতি মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য জীব ব্রহ্মের একত্ব তত্ত্ব ভ্রুবিতে হইবে, দ্বৈতজ্ঞানের উপাদান নিখিল নামরূপ বিশ্বত হইতে হইবে, তবে জীব মুক্ত হইবে ” কিন্তু আমরা সেই তত্ত্বজ্ঞানের অদ্বৈত সিদ্ধির মধ্য হইতে নিজেদের ও পরিবার-বর্গের এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বাবর জন্মমাত্মক সমস্ত জগতের নাম রূপ ছিন্ন রাখিয়া কেবল সার বুঝিয়াছি, এই টুকু যে, “ দেবতার

নাম রূপই মিথ্যা" এটিই উঠাইতে হইবে, সকল মিথ্যা হইয়া গেলেও এক দিন যে নাম রূপ সত্য সনাতন রহিয়া যাইবে, আজ্ সকল নাম রূপ ভরপুর বজায় থাকিতে সৰ্ব্বাগ্রে সেই নাম রূপটি উঠাইবার এত সত্তর প্রয়োজন কি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না—যেন ব্রহ্মজ্ঞানের বাজারে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, ইহার পরে দ্রব্য সমস্ত অগ্নিমূল্য হইয়া যাইবে, এই বেলা বাহা কিছু ক্রয় করা যায়, তাহাই লাভ, আমরা সে লাভেও তাঁহাদিগকে বঞ্চিত হইতে বলি না, কিন্তু দুঃখ এই যে, বাহাদের নাম রূপ লইয়া সংসার বন্ধন, তাহাদের নাম রূপ রহিয়াই গেল, আর, যে নাম রূপ লইয়া সংসার বন্ধনচ্ছেদন হইবে, তাহাই সৰ্ব্বাগ্রে উঠিয়া গেল। উত্তরোত্তর দ্রব্য দুর্গমূল্য হইবে শুনিয়া আমাদের ক্রেতৃবর্গ এত সত্তর হইয়াছেন, যে, যেন মূল্য পর্য্যন্তও সঙ্গে আনিতে ডুলিয়াছেন, যাঁহার আরাধনা করিলে সেই তপস্যার ফলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে, সৰ্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই বিস্মরণ—জানি, তাঁহারা বলিয়া থাকেন—“স্বভাবাদ্ ব্রহ্ম-ভূতস্য কিং পূজা ধ্যান ধারণা?” স্বভাবতঃ যিনি ব্রহ্মভূত, তাঁহার আবার ধ্যান ধারণা পূজা কি? আমরাও তাহা অস্বীকার করি না—শাস্ত্র বলিয়াছেন “স্বভাবাদ্ ব্রহ্মভূতস্য” স্বভাবাৎ কণিক ধ্যানাদিবিবরণঃ স্বভাবতঃ অর্থাৎ কণিক ধ্যানাদির অভাবেও আহার নিদ্রাদির দ্বারা নৈসর্গিক ভাবে যিনি ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন, এইরূপে যিনি ব্রহ্মভূত অর্থাৎ জীবই সূচিয়া ব্রহ্মহে পরিণত, তাঁহার আর ধ্যান ধারণা পূজা কিছুই প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট দোষে আজ্ কাল্ ঘটিয়াছে—স্বভাবাদ্—ব্রহ্ম ভূতস্য—ধ্যানও নাই, ধারণাও নাই, পূজাও নাই অর্চাও নাই,—ইহঁারা স্বভাবতঃই ব্রহ্ম ভূত। শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হইবার নহে, বস্তুতঃই শাস্ত্রার্থের অপলাপকারী এইরূপ স্বেচ্ছাচারী ও ধ্যান ধারণা পূজা ভ্রম কিছুতেই অধিকারী নহে তাই তাহার পক্ষেও কিছুই নাই। যাঁহার আদিতে—ব্রহ্মাদি ভূম পর্য্যন্তঃ মায়া করিতঃ

জগৎ । সত্য মেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং মুখী ভবেৎ ” মধ্য স্থলে—
 আত্মা সাক্ষী বিদুঃ পূর্ণঃ সত্যোহদ্বৈতঃ পরাংপরঃ দেহশ্চোপি ন দেহশ্চো
 জ্ঞাত্বৈবং মোক্ষভাগু ভবেৎ ” অন্তভাগে—আহার সংযমক্ৰিষ্টা যথেষ্টা-
 হারভুগুণাঃ । ব্রহ্মজ্ঞান বিহীনাশ্চেম্মিদ্ধৃতিং তে ব্রজন্তি কিং ॥ সেই
 চারিটি বচন ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণ না হইয়া “ব্রহ্ম সাকার হইতে পারেন
 না ” ইহার প্রমাণ হইল কিরূপে, তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না ।
 শাস্ত্র অবশ্য বলিয়াছেন “ ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তঃ মায়য়া কল্পিতং জগৎ
 সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম ”—বিরূপ ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ
 পর্য্যন্ত জগৎ সমস্তই মায়াকল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা, কেবল এক মাত্র পর
 ব্রহ্মই সত্য ; আমরাও সে কথা অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু ব্রহ্ম
 হইতে তৃণ পর্য্যন্ত যে জগতে মিথ্যা, সে জগতে কি সাকার নিরাকার-
 বাসী তুমি আমিই সত্য ? এই মিথ্যার অর্থ যদি “ একেবারে নাই ”
 হইয়া যায়, তবে ত তুমি আমিও নাই ? পরমার্থতঃ তুমি আমি নাই
 ইহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু স্বীকার করি বলিয়াই কি তাহা
 স্বরূপতঃ অনুভব করিতে পারি ? সেই অনুভব যাহারা করিতে পারে,
 তাহাদের কি আর সাকার নিরাকার বিচার থাকে ? তুমি আমি যেখানে
 মিথ্যা হইয়া গেলাম, তোমার তুমিই আমার আমিও যেখানে লোপ
 পাইল—সেখানে ত দুই বলিতে কোন পদার্থই নাই, যেখানে দুই
 নাই, সেখানে কাহার সহিত কাহার বিচার ? কিন্তু তাই বলিয়া কি
 এখন তোমার আমার ব্রহ্মজ্ঞানের অনুরোধে দ্বৈত জগৎ উঠিয়া
 যাইবে ?—শাস্ত্র ত বলিয়াছেন ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত
 সমস্তই মিথ্যা, এখন জিজ্ঞাসা করি—শাস্ত্রের আজ্ঞা অনুসারে কখনও
 কি একটি তৃণও মিথ্যা করিতে পারিয়াছি ? যদি তাহাই না পারিলাম,
 তবে তৃণটি উঠাইবার ক্ষমতা যাহার নাই, সে ব্রহ্মকে উঠাইতে যার
 কেন ? এ কথা মনে করিতেও কি লজ্জাবোধ হয় না ? চুঃখের কথা
 বলিব কি, যে শাস্ত্র দ্বারা সাকার ব্রহ্ম দেব দেবীর অস্তিত্ব উঠাইবার

চেফা হইতেছে, সেই শাস্ত্রই বলিতেছেন “ ব্রহ্মা হইতে ত্ৰণ পর্য্যন্ত, ” ব্রহ্ম যদি সাকার না হয়েন, তবে এ ব্রহ্মা কে ? আর যদি “ব্রহ্মা আদি” না হইয়া “ ব্রহ্ম আদি ” হয়, তবেত সমূলে নির্মূল ; সত্য বলিয়া কোন পদার্থই থাকে না ।

শাস্ত্র দেবতার আজ্ঞা, জীবের পক্ষে শাসন ও উপদেশ, শাস্ত্র জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন বলিয়া সেই তালে ভূমি আমি নৃত্য করিতে পারি না । শাস্ত্রের বক্তা সর্বাস্তর্থাঙ্গী মায়াজীত উগ্ৰধানু, এবং তাহার শ্রোত্রী সর্বাস্তর্থাঙ্গিণী তুরীয় চৈতন্যরূপিণী নিখিল মায়ার অধীশ্বরী মহেশ্বরী, তাঁহাদের কথোপকথনে জগৎ মিথ্যা ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টি—কিন্তু তোমার আমার পক্ষে তাহা বহু যুগযুগান্ত-সাধন-সাধ্য অবজ্ঞানস গোচর ব্রহ্মতত্ত্ব । যুদ্ধের কলাফল কি হইবে, তাহা সত্যাই ব; সত্যাজ্ঞী জানেন, তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ রণযাত্রা করিতে হইবে এই পর্য্যন্তই সৈনিকের দায়িত্ব, তদ্রূপ সেই ত্রিভুজ রাজ-দম্পতির আজ্ঞানুসারে সাধন সময়ে অগ্রসর হইতে হইবে, এই পর্য্যন্তই সাধকের দায়িত্ব, রাজা রাণী বুঝিয়াছেন এ যুদ্ধে বিজয় অবশ্যজ্ঞাবী, তাঁহারা সে বিষয়ের কথোপকথন লইয়া আনন্দ উল্লাস করিতে পারেন—কিন্তু সৈনিক যদি তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া “ বিজয় ও হইবেই হইবে তবে আর যুদ্ধ কেন ” এই তাবিয়া সেই আমোদে মাতিয়া যান, তবে ত বিজয় পাতাকা ধরাশয়নে উড্ডীন হইবারই কথা । মহাদেব বলিয়াছেন জগৎ মিথ্যা, তবে আর মিথ্যা নাম রূপের ভজন সাধন কেন ? এই বলিয়া যদি প্রথমেই সব ছাড়িয়া দিয়া জগৎ ব্রহ্মময় বলিয়া সাধক কস্মানুষ্ঠান ত্যাগ করেন, তবে ত যে ব্রহ্মজ্ঞান খটিবার তাহা ঘটিতেছে, আর বলিবার প্রয়োজন নাই । বেদ বলিয়াছেন “ যে সময়ে জীবের সম্বন্ধে সমস্তই ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া গিয়াছে, তখন আর তিনি কিসের দ্বারা কি দেখিবেন, কি জ্ঞান করিবেন, কি ভাবিবেন ইত্যাদি ” অর্থাৎ মন বুদ্ধি দেহ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সমস্তই

যেখানে ব্রহ্ম, সেখানে ক্রিয়া অসম্ভব—ব্রহ্মের দ্বারা ব্রহ্মদর্শন বা অরণ ইত্যাদি নিষ্প্রয়োজন। পরিভাষাকার তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন “নক্ষু সংসার দশায় বাধঃ” জগৎ মিথ্যা হইলেও সংসার দশায় মিথ্যা নহে” অর্থাৎ যখন স্বপ্ন দেখিতেছি—তখন স্বপ্ন মিথ্যা নহে, যদি স্বপ্ন তখনই মিথ্যা হইবে, তবে আর ব্যাধ দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠি কেন? ঐতি আশার বলিতেছেন—“যখন দ্বৈত জগতের ভান হয়, জীব তখনই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া জগৎকে স্বতন্ত্ররূপে দর্শন করে,” তাই দার্শনিকগণ বলিয়াছেন “দেহাত্ম প্রত্যয়ো যত্রৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ। লৌকিকং তদ্বদেবদং প্রমাণস্তাত্ম নিশ্চয়াৎ” আত্মানিশ্চয়াৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পর্যন্ত মিত্যর্থঃ। দেহে আত্মপ্রত্যয় পরমার্থতঃ মিথ্যা হইলেও তাহা যেমন লৌকিক ব্যবহারে প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত, অর্থাৎ শরীরে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া লোকে যেমন বলিয়া থাকে “আমি কৃশ হইয়াছি, আমি স্থূল হইয়াছি, আমি জ্বর হইয়াছি, আমি রুগ্ন হইয়াছি ইত্যাদি। পরমার্থতঃ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মা যেমন কখনও কৃশ বা স্থূল, রুগ্ন বা জ্বর হয়েন না, কারণ জ্বর ছুঃখ রোগ শোক স্থূলত্ব কৃশত্ব এ সকল শরীরেরই ধর্ম, আত্মা চিরকালই নির্বিকার, তথাপি সেই আত্মাকেই শরীররূপে বিশ্বাস করিয়া লোকের এই সকল ব্যবহার সংসার দশায় বেগন প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত, তজ্জপ দ্বৈত জগৎ স্বরূপতঃ মিথ্যা হইলেও যত দিন আত্ম-নিশ্চয় অর্থাৎ সর্বভূতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হয়, তত দিন তাহা স্বতন্ত্র রূপেই প্রমাণ বলিয়া মানিতে হইবে। জানি চিরকালই পূর্ব দিক্ হইতে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে, তথাপি অপরিচিত স্থলে উপস্থিত হইলে পূর্ব সংস্কার অনুসারে যেমন নিশ্চয় বোধ হয় যে, পশ্চিম বা উত্তর কিম্বা পূর্ব দিক্ হইতে সূর্য্যোদয় হইতেছে, জানিয়া শুনিয়া বিশ্বাস না করিলেও যেমন তাহা ক্রম সত্য বলিয়া বুঝে এতীতি সম্মে, এই সিদ্ধান্ত যেমন অপরিহার্য, পর কালে এই

বৈত জগতের ভানও তদ্রূপ অপরিহার্য, অমুগ্রহ করিয়া বৈত জগৎকে প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, তাহা নহে, যত দিন এই মায়া-স্বপ্ন তিরোহিত না হইতেছে, যত দিন কর্মপাশ-কয় না হইতেছে যত দিন “ তুমি আমি ” ভেদবুদ্ধি রহিয়াছে, তত দিন মিথ্যাই বল, স্বপ্নই বল, কল্পনাই বল এ বৈত বিশ্ব-বিশ্বাস না করিয়া কিছুতেই জীবের অব্যাহতি নাই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্মফলে সংসারের গুণে বাধ্য হইয়া আমাকে তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে । জলের মধ্যে থাকিয়া জাল বন্ধ হইয়া দুর্বল মীন যত টুকুই কেন গতি বিধি না করুক, সে যেমন কিছুতেই জাল অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইতে পারে না, তদ্রূপ সাংসারিক জীবও সংসারে থাকিয়া মায়াবদ্ধ হইয়া কিছুতেই মায়া পাশচ্ছেদন করিয়া মায়ার বহির্ভাগে অগাধ ব্রহ্মতত্ত্ব জলে প্রবেশ করিতে পারে না, জলমধ্যে থাকিলেও জাল বন্ধন হেতু মীনের যেমন গতি রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ এই ব্রহ্মময় বিশ্ব মধ্যে থাকিলেও মায়া বন্ধন হেতু জীব স্বচ্ছন্দ গমনে সেই আনন্দ স্বরূপে প্রবেশ করিতে পারে না, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বরূপতঃ মিথ্যা হইলেও মায়িক জীব তুমি আমি বৈত জগৎ সংসারে থাকিয়া তাহা নিত্য সত্য বলিয়া অবশ্য বিশ্বাস করিতে বাধ্য ।

উপাসক মাত্রেই তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য একান্ত সাধ আছে, কিন্তু সাধ আছে বলিয়াই সকলের তাহা সাধ্য নহে, সেই সাধ সিদ্ধ করিবার জন্যই যত কিছু সাধনা, সাধনার অভাবে তাহা কিছুতেই সিদ্ধ হইবার নহে । গর্ভস্থ সন্তানের অবশ্য এমন সাধ জন্মিতে পারে যে, মায়ের স্বরূপ দর্শন করিব, কিন্তু গর্ভে থাকিয়া গর্ভ-ধারিণীর রূপ দর্শন করা অসম্ভব, সৌভাগ্য ক্রমে নির্বিঘ্নে যিনি প্রসূত হইয়াছেন, তাঁহারই সে সাধ মিটিবার কথা, তদ্রূপ, মহা-মায়ার এই বিশ্ব সংসার মায়াগর্ভে থাকিয়াও তাঁহার সেই যুগ্মায় মনোহারণী রূপমাধুরী দর্শন করাও অসম্ভব, জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত

পূণ্য পুঞ্জবলে পুসব কাল উপস্থিত হইলে যিনি সেই বিশ্বজননীর
 মায়াময় গর্ভকোষ হইতে নিজ্রাস্ত হইয়াছেন, তিনিই কেবল ব্রহ্ম-
 ময়ীর ব্রহ্মরূপ দর্শন করিবার উপযুক্ত সন্তান, সেই সন্তানই ব্রহ্মময়ীর
 ব্রহ্মাদি দেব-তুল্য পয়োধর-পয়ঃ-পানের প্রকৃত অধিকারী, তিনিই
 সেই গৃহ-গজানন-সোবিত অভয় ক্রোড়ের ভাগহারী। তবে, সন্তানের
 উৎকট সাধনার যন্ত্রণা দেখিয়া করুণাময়ী যদি কাহাকেও কৃতার্থ
 করেন, কাল ভয়হারীকাল জলদ কান্তি পুঞ্জে গর্ভস্থ কাল রাজির
 ঘোরাকার বিদীর্ণ করিয়া জরায়ু যোগস্থ সন্তানের হৃদয়ে যোগীশ্বর-
 ছদ্মচারিণী যদি স্বয়ং দর্শন দেন, নিজ মায়া খড়্গের খরধারে সংসার-
 মায়াপাশ ছেদন করিয়া ভক্ত সাধক সন্তানকে ক্রোড়ে উঠাইয়া
 লয়ন, তবে তাহাও জ্ঞানিবে জন্মজন্মান্তরের বহু কঠোর সাধনার
 ফল, বিনা সাধনায় তাহা সম্পন্ন হয় নাই, তাই বলিতেছিলাম, প্রকৃত
 সাধন ব্যতিরেকে সে রাজ্যে পৌঁছিবার উপায় নাই। বাহিরে যাইবার
 ইচ্ছা বলবতী হইলেও জীব যে গৃহে রুদ্ধ, সে গৃহের কবাট তাহার
 হস্তায়ত্ত নহে, জীব, উর্দ্ধ সংখ্যা মায়াময়ায় শয়ন করিয়া
 রোদন করিতে পারে। কিন্তু কবাট খুলিয়া দিবার অধিকার জননীর ;
 তবে জীবের এই পর্য্যন্ত সাধ্য যে, সে উৎকট রোদন করিয়া মায়ের
 ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতে পারে—সাধক কঠোর সাধনার বলে মুগ্ধাধারে
 নিদ্রিতা জননী কুল-কুণ্ডলিনীকে জাগাইতে পারেন, তিনি যদি উঠিয়া
 ব্রহ্মরন্ধের কবাট খুলিয়া দেন, তবেই এক দিন বাহির হইবার কথা
 আছে, নতুবা জ্ঞানিবে সাধন ভজন, সকলই অরণ্যে রোদন বই আর
 কিছুই নহে। [সাধক এই স্থলে গীতাঞ্জলির “ ছুটিল শিকল ছিঁড়ে
 পাগল যে হয়, ঐ দেখ আর দেখা না যায়”, এবং “ জাগিয়ে দে
 চৈতন্য ময়ী ! এবার আমি জেগে যাই ” দুইটি সঙ্গীত দেখিলে সাহায্য
 পাইবেন]

দ্বিতীয়তঃ। ব্রহ্মের নাম রূপ আছে বা নাই, ইহা বলিবার অধি-

কার জীবের নাই—বলিলেও কেহ তাহা শুনিবে না, কেমনা সে তত্ত্ব জীবের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত । তবেই অপৌরুষেয় শাস্ত্র বলিয়াছেন বলিয়াই জগতের যাহা কিছু বিশ্বাস অশ্বিনাস । এখন জিজ্ঞাসা করি, যে শাস্ত্র বলিতেছেন, ত্রেকের নাম নাই রূপ নাই—সেই শাস্ত্রই বলিতেছেন, “ ত্রেকাদি তৃণ পর্য্যন্তঃ মায়া কল্পিতং জগৎ ” ত্রেকা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ মায়ার দ্বারা কল্পিত, “ কল্পিত ” বলিলেই যদি তাহার ব্যাবহারিক অস্তিত্ব পর্য্যন্ত না থাকে, তবে এই দাবীর জঙ্গনাত্মক জগতের অস্তিত্ব থাকে কেন ? জগৎও জীবের অপ্রত্যক্ষ নহে, তৃণও অপ্রত্যক্ষ নহে, কল্পিত জগতে যদি তৃণ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে ইহা কেবল সত্য হয় তবে ত্রেকার অবস্থান বা অস্তিত্ব অসম্ভব হইল কিসে, তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না । আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যদি কেহ বলেন—এ “ ত্রেকান্ ” শব্দে তোমার চতুর্শূখ রক্তবর্ণ সাকার ত্রেকা নহেন, তবে ত আরও মঙ্গল, নিরাকার নিঃশূণ ত্রেকা পর্য্যন্ত যদি তৃণের সঙ্গে ২ মায়া কল্পিত মিথ্যা হইয়া উঠেন, তবে আর সত্য ত্রেকা থাকিলেন কে ? রক্তের শাখাচ্ছেদন করিতে গিয়া যে শাখার বসিয়া আছি, সর্বত্র তাহারই ছেদন, সাকার ত্রেকা উঠাইতে গিয়া নিরাকার ত্রেকার মূলোৎপাটন, এ সকল কালিদাসী বিদ্যার পরিণাম, কেবল ব্যাখ্যা কর্তার আত্মপতন, হস্তরাং সাবধান করা ভিন্ন সে সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বলিবার নাই । আমরা সেই শাস্ত্রের বাক্যে নির্ভর করিয়াই বলিতেছি—জগতের ব্যাপারের মধ্যেই ত্রেকাদি—তাই বহু দিন জগৎ রহিয়াছে ততদিন ত্রেকা আছেন, বা গতদিন ত্রেকা আছেন ততদিন জগৎ রহিয়াছে । মায়াকল্পিত বলিয়া জগৎ যেমন তোমার আমার পক্ষে মিথ্যা নহে, তদ্রূপ সাধকের চক্ষে ত্রেকাদি দেবতাও মিথ্যা নহেন ।

তৃতীয়তঃ । তর্ক বিচার যুক্তি প্রমাণে অসিদ্ধ হইলেও যদি স্বীকার করিয়া লই—নিরাকার বাদের ব্যাখ্যাই স্থির, ত্রেকের নাম রূপ নাই,

হাই সত্য ; তাহা হইলেও ত নিস্তার নাই, ত্রকোর যদি নাম রূপ নাই থাকে, তবে “ ব্রহ্মের নাম রূপ নাই ” এ কথা বলিতেছেন কে ? মহানির্বাণ তন্ত্রের বক্তা সদাশিব, শ্রোত্রী আদ্যাশক্তি, তাঁহারা নিজে-রাই নাম রূপ বিশিষ্ট ব্রহ্মা । শাস্ত্র বলিয়াছেন—

“গুরু শিষ্যপদে স্থিত্ব স্বয়ং দেবোমহেশ্বরঃ ।

পূর্বোক্তর পদৈ বীৰ্য্যৈ স্তজ্ঞান্ সমবতারয়ৎ ॥”

স্বয়ং মহেশ্বর “ গুরু শিষ্য ” পদে অবস্থিত হইয়া প্রশ্ন এবং উত্তর বাক্য দ্বারা তন্ত্র সমূহের অবতারণা করিয়াছেন, অর্থাৎ আগমের অবতারণা সময়ে শিষ্য রূপে দেবী প্রশ্ন করিয়াছেন, মহাদেব গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহার উত্তর করিয়াছেন, আবার নিগমের অবতারণা সময়ে মহাদেব স্বয়ং শিষ্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, দেবী গুরুরূপে তাহার উত্তর করিয়াছেন । অথবা দেবীর অভিন্ন স্বরূপে দেবই উভয় স্থলে গুরু শিষ্য রূপে তন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন । ত্রকোর যদি নাম রূপ নাই থাকে—তবেত এ দেব দেবী সমস্তই মিথ্যা, দেব দেবী মিথ্যা হইলে তন্ত্র শাস্ত্র সত্য কিসের ? মহাদেব এবং মহা-দেবী বলিয়াছেন বলিয়াই ত সর্ব শাস্ত্রাপেক্ষা তন্ত্রের গৌরব—আজ্ সেই বক্তা এবং শ্রোত্রী, দেব দেবীই যদি মিথ্যা হইয়া যান—তবে তন্ত্রের সে গৌরব সে প্রামাণ্য কোথায় থাকে ? তন্ত্র যদি দেবতার আদেশ না হয়, তাহা হইলে অত্রকোর বলিয়া মানবের ভ্রান্ত বাক্য উড়াইতে কত কণ ? তখন মহা নির্বাণতন্ত্র বলিয়াছেন বলিলে আর কাহারও মন্তক নত হইবে না, নিরাকার বাদী যেমন বলিবেন ত্রকোর নাম রূপ মানি না, সাকার বাদী তৎক্ষণাৎ গর্বিত মস্তকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিবেন, তোমার মহানির্বাণ তন্ত্রই মানি না, তবেই বিচার বিবাদ সব ঘুটিল, ব্যাখ্যা বৃত্তি সব মিটিল বচন প্রমাণ সব উড়িল, তাই বলিতেছিলাম—যেখানে আত্মরক্ষার উপায় নাই—সেখানে কোশলে বার্ষের অভিলক্ষি করাই অতি নির্বোধের কার্য ।

আর একটি কথা, শাস্ত্রকে যদি এমন স্বরূপে রাখিয়া বিচার করিতে হয়, তবে শাস্ত্রের আদ্যস্ত সমস্তই সত্য সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির রাখিতে হয়, তাহা হইলে চতুঃষষ্টি পটলে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মধ্যে এই চারিটি বচনই এমন, আর সমস্তই অপসিদ্ধান্ত—কথা কে বলিল ? যদি সত্য হয়, তবে আদ্যস্ত সমস্তই সত্য, আর যদি মিথ্যা হয়, তবে সমস্তই মিথ্যা আমার মনের মত চারিটি বচন সার সত্য আর সমস্তই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, ইহা কোন্ নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম বিচার ? গঙ্গার মধ্য হইতে আমি যে চারি গণ্ডুষ জল উঠাইয়া লইয়াছি, তাহাই সেই ত্রকা কমণ্ডলুবাসিনী ত্রকাময়ী গঙ্গা, তন্নিম্ন হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া সাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত এ অপ্রতিহত প্রবাহে সমস্তই মর্ত্যভূমির খাদজল, এ কোন্ আন্তিকা-বিশ্বাস ? মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, বর্ণাশ্রম যুগধর্ম্ম, যোগতত্ত্ব ষট্‌চক্র রাজনীতি, ব্যবহার ধর্ম্ম, সাধন ধর্ম্ম, সৃষ্টি স্থিতি সংহার, ত্রকাণ্ড বিভাগ, চতুর্দশ ভুবন—সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত পাতাল, দেব দেবীর নাম ধাম উপাসনা, দিব্য বীর পখাচার, দেবতার মন্ত্র যন্ত্র মন্দির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা মূর্ত্তি বিভাগ ইত্যাদি রাশি রাশি বিধি ব্যবস্থায় সঙ্গঠিত, এ সমস্তই মিথ্যা, সমগ্র এত্নের মধ্যে কেবল ঐ চারিটি বচন, তাও আবার নিজ মতামুসারে অপার্থ কূটার্থ কদর্থ ব্যাখ্যা করিয়া তবে সত্য, ইহার নাম সিদ্ধান্ত নহে, বিশ্বাস ঘাতকতা ঘোর স্বার্থপরতা স্বৈচ্ছাচারিতা বা উগ্রত-প্রলাপ !!! কি তন্ত্র, কি বেদ, কি পুরাণ, সর্ব্বত্রই কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি এই ত্রিকাও ভেদে সাধন ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। সেই প্রণালী অনুসারেই মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রে কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধির পর জ্ঞান কাণ্ডের অধিকাংশে ভগবান্ যাহা উপদেশ দিয়াছেন, আজ্ কাল্ কার কাণ্ডজ্ঞান-হীন ব্যাখ্যাতার হস্তে পড়িয়া তাহা হইতেই এই সকল “ইতো ভ্রষ্ট ততোনষ্টঃ” নাস্তিকতার আবির্ভাব হইতেছে, স্বভাববল সর্পের মুখে দুধ দিলেও তাহা গরলরূপেই পরিণত হয়, তদ্রূপ স্বভাব-নাস্তিক স্বার্থপরতার হস্তে শাস্ত্র পড়িলেও তাহা হইতে এইরূপ নাস্তিকতারই

আবিষ্কার হয়, বস্তুতঃ যাঁহারা শাস্ত্রের কদম্ব ব্যাখ্যায় এইরূপে আৰ্য্য-সমাজের সৰ্ব্বনাশ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, তাঁহারাও যে নিজ বিশ্বাস ঘাতকতা নিজে বুঝিতে না পারেন, তাহা নহে, কিন্তু বুঝলেও দুর্বল মানব হৃদয়ের স্বার্থপরতা তাঁহাদিগকে তাহা বুঝাইতে দেয় না, তাঁহারা যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের অন্তরে, আর নিরক্ষর মূৰ্খ গল্পীকে যাহা বুঝাইতে বসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের বাহিরে, তাই আজ্ কাল্ আমরা কেবল কথায় ইহাদিগকে অন্তরে বাহিরে “ ষিজিহ্ন ” বলিতে পারি, কিন্তু বলিতে কি, আজ্ যদি আৰ্য্যরাজ্য থাকিত, তাহা হইলে এই সকল ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যাতা গণ তৎক্ষণাৎ ষিজিহ্ন হইতেন, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। অথবা—

ন বেত্তি যো যন্ত গুণ প্রকৰ্ষং স তন্ত নিন্দাং সততং কৰোতি ।

যথা কিরাভী করি কুন্তজাতাং মুক্তাং পরিত্যজ্য বিভর্তি গুঞ্জাং ॥
যে যাহার গুণের প্রকৰ্ষ না জানে, সে তাহাকে সতত নিন্দা করিবে ইহা বিচিহ্ন নহে, যেমন কিরাভ-কামিনী করিকুন্ত-সম্ভবা মুক্তাকে পরিত্যাগ করিয়া গুঞ্জার হারে সজ্জিতা হইবে। তাই আৰ্য্য কবিগণ বলিয়াছেন, ইহার জন্য ছুঃখ করিতে নাই, কেননা, যাহার যাহা ধারণা করিবার শক্তি নাই, সে তাহাকে উপেক্ষা করে বলিয়াই অনাদর করে না—যেমন “ মালভী মল্লিকামোদং ভ্রাণং বেত্তি ন লোচনং ” “ মালভী এবং মল্লিকার মৌরভ ভুবনমোহন হইলেও নাসিকাই তাহার আভ্রাণ গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু চক্ষু পারে না, তাই বলিয়া চক্ষু অপরাধী নহে, কিন্তু অশক্ত ; তদ্রূপ সাকার উপাসনার উপযুক্ত জ্ঞানভক্তি চিত্ত শক্তি যাহার জন্ম জন্মান্তরেরও পর পারে অবস্থিত, সে যদি “ সাকার উপাসনা মিথ্যা ” বলে, তবে বুঝিতে হইবে সে অপরাধী নহে, দণ্ডনীয় নহে, প্রত্যুত সৰ্ব্বসাধারণের কৃপা পাত্র, কেননা সাকার উপাসনার

জগজ্জীৱ তত্ত্ব ধারণা করিবার শক্তি তাহাকে ভগবান্ এখনও দেন নাই, বুঝিতে হইবে বাহ্য আকারে মানব হইলেও অন্তরে তাহার মানবত্ব (মনুর সম্ভানত্ব) এখনও অপূর্ণ, সে এখনও মানব-জগতে অপরিচিত এবং নিম্ন স্তর হইতে অচিরাৎ—উত্থিত। সে যাহাই হউক দক্ষ্যকে সহুপদেশ দেওয়ার পূর্বে পথিককে সাবধান করা উচিত, এ সকল বাদ প্রতিবাদ স্থগিত রাখিয়া সর্বপ্রথমে সমাজকে সাবধান করা উচিত, কিন্তু সৌভাগ্যের কথা এই যে অযথা ছুঁকার করিয়া দক্ষ্যগণ আপন পরিচয় আপনিই দিয়াছেন, পথিকগণ তাঁহার সে স্বর চিনিয়াছেন—আর্য্য সমাজ তাঁহাদিগের এ সকল শাস্ত্র ব্যাখ্যার নিগূঢ় অতি-সূক্ষ্ম অনেক দিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন, দৈত্যদলনী-জগজ্জননী ভক্তহৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া এ সকল কলির দৈত্য হইতে জগৎকে রক্ষা করিয়াছেন।।।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভূতভয়হারী ভগবান্ যে সময়ে সাধন ধর্ম্মের অধিকারে ভক্ত চুড়ামণি উদ্ধবকে ভক্ততত্ত্ব নির্দেশ করিতেছেন, সেই স্থলে বলিয়াছেন—

‘নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা যুচ্ছিলাময়াঃ।

তে পুনস্ত্যক্কালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥

জলময় তীর্থ সমস্ত তেমন তীর্থ নহেন, মৃন্ময় এবং শিলাময় দেব মূর্তি সমস্তও তেমন দেবতা নহেন, সাধুগণ যেমন তীর্থ এবং যেমন দেবতা; কারণ, জলময় তীর্থকে বহুকাল সেবা করিলে এবং মৃৎপাষাণ মূর্তিময় দেবতাকেও বহুকাল আরাধনা করিলে তবে তাঁহারা পাপীকে পবিত্র করেন কিন্তু সাধুগণের এমনই বিচিত্র প্রভাব যে, তাঁহারা দর্শন মাত্রেই জীবকে পবিত্র করেন।

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্ত মাস্তান মীশ্বরং।

হিৱ্যর্চ্যং ভক্ততে মৌঢ্যং ভগ্নান্যেব জুহোতি সঃ ॥

“সর্ব্বভূতের অন্তর্ধানী আত্মা ঈশ্বর” এই রূপে আমাদের

মোহ বশতঃ না জানিয়া যে আমার প্রতি মূর্তি পূজা করে, সে কেবল ভগ্নে আছতি প্রদান করে।

পূর্বোক্ত চিকিৎসকগণ এই দুইটি শ্লোককে ও নিরাকারবাদের প্রমাণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রথম শ্লোক হইতে তাঁহারা ইহাই সার সংগ্রহ করিয়াছেন যে, জলময় তীর্থ তীর্থই নহেন এবং মৃন্ময় দেবতা দেবতাই নহেন ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—যদি তাহাই হয় তবে আবার “তে পুনস্ত্যরুকালেন” এ কথা কেন ? যিনি তীর্থই নহেন, দেবতাই নহেন, বহুকাল সেবা করিলেই বা তিনি জীবকে পবিত্র করিবেন কোন্ শক্তি বলে ? ভগবান্ যখন বলিয়াছেন, দীর্ঘকাল সেবা করিলে তাঁহারা পবিত্রতা বিধান করিবেন, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে তীর্থ এবং দেবমূর্তি অপেক্ষাও ভগবন্তের প্রভাব অতিরিক্ত, কারণ তীর্থ এবং দেবতা পবিত্র করিলেও তাহাতে জীবের সেবা ও আরাধনার অপেক্ষা আছে ; কিন্তু স্বচ্ছন্দ রূপামর ভক্তের রূপাদৃষ্টি পাতে সে অপেক্ষা নাই, ভক্তে এবং তীর্থে ও ভগবন্মূর্তিতে ইহাই বিশেষ। যে শ্লোকের তৃতীয় পাদে এই রূপে ধরা পাড়িতে হয়, সেই শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে যাহারা চুরি করিতে অগ্রসর হয়, ভরসা করি সাধক বর্গ, সেই সকল সুবুদ্ধি চতুর চোরকে অবশ্য কমা করিবেন।

আবার দ্বিতীয় শ্লোক হইতে তাঁহারা সার সংগ্রহ করিয়াছেন যে “ঈশ্বর সর্বভূতব্যাপী” এইরূপ উপাসনা না করিয়া যাহারা মূর্তি-পূজা করে, তাহারা কেবল ভগ্নে আছতি প্রদান করে, দুঃখের কথা বলিব কি, ইহাদের এই দৃষ্টান্ত দার্ক্টিগণের যোজনা দেখিয়া হাঁসিও পায়, লজ্জাও হয়, - যাহারা পূজা জপ শ্রব হোম কিছুই মানেন না, তাহারা আবার ভগ্নে আছতি দেওয়া বলিয়া দৃষ্টান্ত দেয় কেন ? স্বরূপতঃ অগ্নিতে আছতি আছে বলিয়াই তাহার বিপরীত বাক্য ভগ্নে আছতি দেওয়া—অগ্নিতে আছতি দেওয়া ইহা সাকার উপাসনারই কথা, যদি মূলে সেই সাকার উপাসনাই মিথ্যা হয়, তবে এ হোমের

দৃষ্টান্ত আসিল কোথা হইতে? যাহা হউক ভগবান্ বলিয়াছেন—
 আমি সর্বভূত-ব্যাপী আত্মা ঈশ্বর এই জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া যে
 আমার মূর্তি উপাসনা করে, সে কেবল ভ্রমে আহুতি প্রদান করে,
 কেননা আমি জড় চৈতন্য সর্বভূতে অবস্থিত এ জ্ঞান না থাকিলে
 প্রতিমায় আমার অধিষ্ঠান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদিতে তাহার বিশ্বাস
 হইবে কিরূপে? অর্থাৎ আমি নির্বিশেষ ব্রহ্ম এ জ্ঞান যাহার না আছে,
 মূর্তি পূজায় সে আদৌ অধিকারীই নহে, এ শ্লোকের কলিতার্থে যাহা
 দাঁড়াইল, তাহাতে ত মূলে ব্রহ্মজ্ঞান না থাকিলে মূর্তিপূজাই সিদ্ধ
 হয় না, কিন্তু কালক্রমে ইহারই অর্থ হইয়াছে যে, মূর্তি পূজা যে করে,
 সে কেবল ভ্রমে আহুতি প্রদান করে। মহাজন! তোমার অর্থ
 তোমার গৃহেই থাকুক, আর অকারণ বদান্ততা প্রকাশ করিয়া লোককে
 এ অর্থ দেখাইয়া পথের কাঙ্গাল সাজাইও না, অর্থের নামে এ
 অনর্থ-সৃষ্টি আর করিও না।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি সংশয়ের মীমাংসা
 আবশ্যক হইয়াছে। যুগ মাহাত্ম্যেই হউক বা দল মাহাত্ম্যেই হউক
 বঙ্গদেশে একরূপ কত গুলি ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতা বা অভিনেতা আছেন,
 যাহারা আপনাকে এবং আপন সম্প্রদায় ও সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত
 কতিপয় ব্যক্তিকেই সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সর্বতত্ত্ব মীমাংসক এবং সর্ব-
 সম্প্রদায়ের সাধকের দীক্ষাগুরু বলিয়া মনে করেন এবং প্রচার
 করেন, কি জানি ভগবানের কিরূপ বিরূপ দৃষ্টি—ভগবান্ আর ভগ-
 বতীকে এক পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করাকে তাহারা অখণ্ডনীয় মহা-
 পাতক বলিয়া মনে করেন, এবং যাহারা সেরূপ বিশ্বাস করেন,
 তাহাদিগকেও নারকীয় কীট সদৃশ অস্পৃশ্য মনে করিয়া ঘৃণার
 ন্যাকারে দৃষ্টিক্রোশ করেন। মানব হইয়া মানবের প্রতি একরূপ ব্যবহার
 একান্ত অসম্ভব নহে—কিন্তু ইহাদিগের নিকটে দেবতারও নিস্তার
 নাই, ঈশ্বরকেও ক্ষমা নাই। বলিব কি, সাধকগণ একটু গুণ অনুসন্ধান

করিলেই অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাইবেন, ইহারা স্বয়ং নৈকট্য হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া, সেই নিবেদিত নির্ম্মালা দ্রব্যাদি শ্রীরাধিকাকে নিবেদন করেন, কেননা, সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রভু, এবং শক্তি রূপিণী শ্রীরাধিকা তাঁহার দাসী, প্রভুর পত্রোচ্ছিক্ত ভোজন করাই দাসীর কার্য্য এবং উক্ত উচ্ছিক্ত প্রভুর অন্ত্রগ্রহ চিহ্ন স্বরূপ, অতএব দাসীর পক্ষে অতি আদরণীয় এবং বিশেষ প্রীতিপ্রদ । শ্রীকৃষ্ণের সহচারিণী অন্ততঃ দাসী বলিয়াও রাধিকার সম্মান লেঙ্কণে হউক এই এক রূপে রক্ষা পাইল, কিন্তু একাকিনী গায়ত্রীর আর উদ্ধার নাই, গায়ত্রীর সঙ্গে কেহ থাকিলে তাহাকেও ইহারা অনায়াসে এই দলভুক্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু কি করিবেন, ত্রিবেদ-জননী ত্রিদেব-প্রসবিনী গায়ত্রী কাহারও সহচারিণী নহেন, তাহাকে কাহারও দাসী বলিবার স্থযোগ নাই এজন্য “ নিতাস্তই শক্তি ” বলিয়া ইহারা গায়ত্রীকে একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। ব্রহ্ম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও গায়ত্রীজপ কিম্বা গায়ত্রীকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলিয়া সীকার করাও ইহাদিগের মতে মহাপাপ এবং সাধন তত্ত্বের এই একান্ত গুপ্ত নিষ্ঠা সাধারণ্যে প্রকাশ করাও গর্হিত । তবে, প্রকাশ্যে লৌকিক এবং কৌলিক প্রথা ও জাতিভেদ রক্ষার জন্য পুরোহিত ভট্টাচার্য্য দ্বারা পূজাদির উপনয়ন হইয়া থাকে এই মাত্র । উপনয়নের পর কদাচিত্ পুরোহিত ব্রাহ্মণের অনবসরবশতঃ তিনি উপনীত বালকের পিতা বা পিতামহকে যদি তাহার সঙ্গ্য গায়ত্রী শিখাইবার জন্য অনুরোধ করেন, তবেই সর্ব্বনাশ—অনেক স্থলেই এরূপ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে । এতদ্ভিন্ন দুই একটি দার্শনিক পণ্ডিতও এরূপ আছেন, যাহারা, স্থযোগ বিশেষে বলিয়া থাকেন—শক্তি-উপাসনা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত্রয়ো-পাসনা নহে । তাঁহাদের মতে আবার এরূপ সিদ্ধান্ত অনাজ্ঞীয়ও নহে, বেদান্ত মতে যাহার নাম মায়া বা অবিদ্যা, ইহারা তাঁহাকেই “ আদ্যা শক্তি মহামায়া ” বলিয়া স্থির করিয়াছেন । এই মায়া বা অবিদ্যা জড়

পদার্থ, তাঁহার নিজের চৈতন্য নাই—তবে চৈতন্যরূপ আত্মার প্রতি-
বিশ্ব পাইয়া কার্যকালে ইনি চেতনার দ্বার অনুভূত হইয়া থাকেন
এই মাত্র । এই জন্য ইহঁরা বলিয়া থাকেন, শক্তিমান চৈতন্যময় এবং
শক্তি জড় পদার্থ—সুতরাং ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া যাহারা জড়ের উপা-
সনা করে, তাহারাও জড় বই আর কি ?

এখন দেখিতে হইবে তাঁহাদের এ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুমোদিত কি
না । শক্তি সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা পরে বিবেচ্য,
কারণ তন্ত্রশাস্ত্র শক্তিপ্রধান বলিয়াই তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে,
এ জন্য প্রথমতঃই তাত্ত্বিক প্রমাণ দিলে হয় ত তাহা তাঁহাদিগের
নিকটে বিশেষ কার্যকর বলিয়া বোধ হইবে না । তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে
দক্ষযজ্ঞ প্রস্তাবে ব্রহ্মকৃতশিবস্তবে—

শ্রীব্রহ্মোবাচ । জানে ভা মীশং বিশ্বস্য জগতো যোনিবীজয়োঃ ।

শক্তেঃ শিবস্যচ পরং যতদ্ ব্রহ্ম নিরন্তরং ।

স্বমেব ভগবন্তেতচ্ছিবশক্ত্যাঃ স্বরূপয়োঃ ।

বিশ্বং সৃজসি পাত্ত্বসি ক্রীড়স্বর্ণপদো যথা ॥

আপনি বিশ্বের স্রষ্টার ইহা জানি, আবার এই নিখিল চরাচর
জগতের গোনি এবং বীজ স্বরূপ, শক্তি এবং শিব এই উভয়ের অভিন্ন
রূপ পর ব্রহ্মও যে আপনি, তাহাও জানি । ভগবন্ ! ঊর্ণাভির ক্রীড়ার
ন্যায় আপনিই শিব শক্তি উভয় স্বরূপে বিভিন্ন হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি
স্থিতি সংহার ক্রীড়া করিতেছেন । এ স্বানে স্বয়ং ব্রহ্মা বলিতেছেন,
শিব শক্তির বাহা অভিন্ন তত্ত্ব তাহাই পরব্রহ্ম । তিনিও শক্তির অংশ
ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় করেন নাই । শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ উদ্ধবকে
বলিয়াছেন—

প্রকৃতির্বাশ্রোপাদান মাধারঃ পুরুষঃ পরঃ ।

সতোভিব্যপ্তকঃ কালো ব্রহ্ম তজ্জিতয়ং হুহং ।

এই বিদ্যমান জগতের উপাদান রূপা প্রকৃতি, আধাররূপ পরম

পুরুষ, এবং তাঁহার অভিব্যক্ত কাল, এই ত্রিভাগে বিভক্ত ব্রহ্ম আমি ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতারাঃ অৰ্জুনঃ প্রতি ভগবদ্বাক্যং ।

ভূমিরাপো নলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রক্ষধা ।

অপরেয়মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং ।

জীব ভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ।

ভূমি জল অনল বায়ু আকাশ মনঃ বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভিন্ন হইয়াছে । এই অষ্টধা বিভক্ত প্রকৃতি অপরা, হে মহাবাহো ! আমার চৈতন্য রূপিণী পরা প্রকৃতিকে ইহা হইতে ভিন্ন বলিয়া জান—যে পরা শক্তি জীবের জীবনস্বরূপা এবং সংকর্তৃক এই জগৎ ধৃত হইতেছে । এ স্থলে ভগবান্, অষ্টধা বিভক্ত জড় প্রকৃতির নির্দেশ করিয়া নিত্য চৈতন্যরূপিণী নিখিল জীবের সঞ্জীবনী শক্তিকেই পরা প্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—এতাবত। জড় ও চৈতন্য ভেদে প্রকৃতি দ্বিবিধা ।

অপিচ—প্রকৃতিং স্বা মধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়রা ।

কন্দ পুরাণে কাশীখণ্ডে—পুতাত্মকৃতশিবস্তবে—

বিশ্বঃ স্বঃ নাস্তি বৈ ভেদ স্তমেকঃ সর্বগো যতঃ ।

স্তত্যং স্তোতা স্ততি স্তথ স্তগুণো নিগূণো ভবান্ ।

সর্গাং পুরা ভবানেকো রূপনামবিবর্জিতঃ ।

যোগিনোপি নতে তত্ত্বং বিদন্তি পরমার্থতঃ ।

যদৈকাল। ন শক্লোষি রস্তং শৈবচরপ্রভো ।

তদিচ্ছ। তব যোৎপন্ন। সেব্য। শক্তিরভূতব ।

স্বমেকো বিদ্যমাপন্নঃ শিবশক্তি প্রভেদতঃ ।

স্বং জ্ঞানরূপো ভগবান্ স্বেচ্ছ। শক্তি স্বরূপিণী ।

উভাভ্যাং শিবশক্তিভ্যাং যুবাভ্যাং নিজলীলয়া ।

কৃত উৎপাদিত। ক্রিয়াশক্তি স্তবঃ সৰ্বমিদং জগৎ ।
জ্ঞানশক্তি ভবানীশ ইচ্ছাশক্তিরুমা স্মৃতা ।
ক্রিয়া শক্তি মিদং বিশ্ব মন্য স্বং কারণং ততঃ ।

পুনশ্চ তত্রৈব—

স্বঃ পুং প্রকৃতিরূপেণ ব্রহ্মাণ্ড মন্থকঃ পুরা ।
মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডমখিলং বিশ্বমেতচ্চরাচরং ।
অত স্তুতো ন মন্যেহং কিকিদ্ভিন্নং জগন্ময় ।
ত্বয়ি সৰ্বানি ভূতানি সৰ্বভূতময়ো তবান্ ॥

হে বিশ্বেশ্বর, তুমিই বিশ্ব স্বরূপ, তোমাতে এবং বিশ্বে কোন ভেদ নাই, যেহেতু এক মাত্র তুমিই সৰ্বব্যাপী, স্তবের বিষয় স্তবের কর্তা এবং স্তব স্বরূপও তুমি, তুমিই সত্ত্ব এবং নিষ্ঠুর । সৃষ্টির পূর্বে রূপ নাম বিবৰ্জিত একমাত্র তুমিই অবস্থিত ছিলে, যোগিগণও পর-সার্থতঃ তোমার সে তত্ত্ব অবগত নহেন । হে স্বৈরচর প্রভো ! যে সময়ে তুমি একাকী আত্মরমণে অসমর্থ হইয়াছিলে, সেই সময়ে যিনি তোমার ইচ্ছারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন তিনিই তোমার সেবনীয় শক্তি । স্বরূপতঃ এক হইলেও শিব শক্তি ভেদে তুমি ঈশ্বর রূপ লাভ করিয়াছ, তুমি জ্ঞান রূপ ভগবান্ এবং ইচ্ছা শক্তি স্বরূপিণী । এই শিব শক্তি ভেদে উভয়রূপ তোমাদিগের কর্তৃক নিজলীলা ক্রমে ক্রিয়াশক্তি উৎপাদিত হইয়াছে, এবং সেই ক্রিয়াশক্তি হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি স্বয়ং জ্ঞান শক্তি স্বরূপ, উমা ইচ্ছা শক্তি স্বরূপিণী এবং এই বিশ্ব ক্রিয়াশক্তি স্বরূপ, অতএব বিশ্বের এক মাত্র কারণ স্বরূপ তুমি । পুনশ্চ ।—

পুরুষ এবং প্রকৃতিরূপে তুমি প্রথমে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছ সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এই অখিল বিশ্ব চরাচর অবস্থিত হইয়াছে অতএব হে জগন্ময় আমি কিছুই তোমা হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করি না, সৰ্বভূত তোমাতে অবস্থিত এবং তুমি সৰ্বভূতময় ।

নামায়ণে অদ্বৈতাত্মকাত্মে—বান্ধীকি বাক্যং ।
 জানকী প্রকৃতিঃ সাক্ষাদাদিত্যত্বাৎ সনাতনী ।
 তপঃসিদ্ধিঃ স্বর্গসিদ্ধিঃ ত্বতি ত্বতিমতাং সতী ।
 বিদ্যাঃ বিদ্যাচ মহতী গায়ত্রে ব্রহ্মবাদিত্তিঃ ।
 ঐক্যিঃ সিদ্ধিগুণময়ী গুণাতীতা গুণাত্মিকা ।
 ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড সংভূতা সৰ্ব্বকারণ কারণং ।
 প্রকৃতি বিকৃতি দেবী চিন্ময়ী চিহ্নলাসিনী ।
 মহাকুণ্ডলিনী সৰ্বানুসূতা ব্রহ্মসংজ্ঞিতা ।
 তস্যা বিলসিতং সৰ্বং জগদেতচ্চরাচরং ॥
 যা মাধায় হৃদি ব্রহ্মানু যোগিন তত্ত্বদর্শিনঃ ।
 বিঘটয়ন্তি হৃদগ্রন্থিং ভবন্তি চ স্বমূর্ত্তিকাঃ ॥
 যদা যদাহি ধর্মস্য যানি ভবন্তি হ্রত্বত ।
 অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদা প্রকৃতি সম্ভবঃ ॥
 রামঃ সাক্ষাৎ পরং জ্যোতিঃ পরং ধাম পরং পুমান্ ।
 আকৃতৌ পরমো ভেদো ন সীতা রাময়োর্বচনঃ ॥
 রামঃ সীতা জানকী রামভদ্রো
 নাগু ভেদো হ্যেতয়োর্বচন কশ্চিৎ ।
 সম্ভো বুদ্ধা তত্ত্ব মেতদ্ বিবুদ্ধাঃ
 পারং যাতাঃ সংহতে মূর্ত্ত্যুবক্তাঃ ॥
 রামোহচিন্ত্যো নিত্যচিৎ সৰ্ব্বসাক্ষী
 সর্বাস্তঃস্বঃ সর্বলোকৈকক কর্তা ।
 ভর্তা হর্তা নন্দমূর্ত্তি বিভূমা
 সীতাযোগাচ্চিন্ত্যতে যোগিত্তিঃ সঃ ॥
 * * * * *
 তয়োঃ পরং জগৎ উদাহরিত্বো
 যয়ো র্বধা কারণদেহ ধারিণোঃ ।

অরূপিণো রূপবিধারণং পুন—

নৃণা মহোমুগ্রহ এব কেবলং ॥

অপিচ অত্রৈব সীতয়া সহস্রবদনরাবণ বধানস্তরং শ্রীরামচন্দ্র-
কৃত তদীয়স্তবে—

অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ

যশ্মে সাক্ষাৎ হুমব্যক্তা প্রসঙ্গা দৃষ্টিগোচরা ॥

হুয়া সৃষ্টং জগৎ সর্বং প্রধানাদ্যং হুয়ি স্থিতং ।

হুয়ে্যব লীয়তে দেবি ! হুমেব ॥ পরা পতিঃ ॥

বদন্তি কেচিত্ত্বামেব প্রকৃতিং বিকৃতেঃ পরাং ।

অপরে পরমাত্মজ্ঞাঃ শিবেতি শিবসংশ্রয়ে ॥

হুয়ি প্রধানঃ পুরুষো মহান্ ব্রহ্মা তথেশ্বরঃ ।

অবিদ্যা নিয়তি স্মায়া কালাদ্যাঃ শতশোহভবন্ ॥

হুংহি সা পরমা শক্তি রনন্তা পরমেষ্ঠিনী ।

সর্বভেদ বিনির্মুক্তা সর্বভেদাশ্রয়া নিজা ॥

হ্রানধিষ্ঠায় যোগেশি ! পুরুষঃ পরমেশ্বরীং ।

প্রধানাদ্যং জগৎ কুৎসং করোতি বিকরোতিচ ॥

হুয়ে্যব সঙ্গতো দেবঃ স্বমানন্দং সমশ্রুতে ।

হুমেব পরমানন্দ হুমেবানন্দদায়িনী ॥

হুমেব পরমং ব্যোম মহাজ্যোতি নির্গুণং ।

শিবং সর্বগতং সূক্ষ্মং পরং ব্রহ্ম সনাতনং ॥

জানকী, আদিভূতা সনাতনী সাক্ষাৎ প্রকৃতি, তিনিই তপঃ-
সিদ্ধি স্বর্গসিদ্ধি এবং বিভূগণের নিত্য্য বিভূতি । ব্রহ্মবাদিগণ সেই
মহাশক্তিকেই বিদ্যা এবং অবিদ্যা এই উভয় রূপে কীৰ্ত্তন করিয়া
থাকেন, তিনিই ঋদ্ধি সিদ্ধি গুণময়ী গুণাস্বিকা এবং গুণাতীতা । তিনি
ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড, এই উভয় রূপে সম্মিলিতা, সমস্ত কারণের কারণ-
স্বরূপা, প্রকৃতি এবং বিকৃতি উভয় রূপে নিত্য্য ক্রীড়াময়ী চিন্ময়ী এবং

চিহ্নিলাগিনী । তিনিই সর্বভূতের অন্তর্ধামিনী অক্ষরূপিনী মহাকুল-
 লিনী, এই চরাচর নিখিল জগৎ কেবল তাঁহারই বিলাস মাত্র, হে
 ত্রকান্ ! যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণা করিয়া তত্ত্বদর্শী যোগিগণ হৃদয়গ্রন্থি
 বিঘটিত করিয়া স্বরূপে অবস্থিত হয়েন । স্মরত ! যে যে সময়ে ধর্মের
 গানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান উপস্থিত হয়, সেই সেই সময়ে সেই
 মহাপ্রকৃতি নিজ মায়াবলদ্বনে আবির্ভূত হইয়া থাকেন । রামচন্দ্রও
 লাক্ষ্মণ পরম জ্যোতিঃ পরম ধাম এবং পরম পুরুষ, যে হেতু
 সীতা এবং রাম চন্দ্রের স্বরূপতঃ পরম ভেদ কিছু নাই । রামচন্দ্রই
 সীতারূপ এবং জানকীই রামভদ্র স্বরূপ, ইহাদিগের পরস্পর
 অণুমাত্রও কোন ভেদ নাই । সাধুগণ এই তত্ত্ব বুঝিয়াই মায়া-
 নিজার ভঙ্গ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপ জাগ্রদবস্থা লাভ করিয়াছেন এবং
 যত্নবশত্বে হইতে সংসার সাগরের পারান্তরে উত্তীর্ণ হইয়াছেন ।
 রামচন্দ্র অচিন্ত্য নিত্যচৈতন্য স্বরূপ সর্বসাক্ষী সর্বভূতের অন্তর্ধামী
 সর্বলোকের এক মাত্র কর্তা ভর্তা এবং হর্তা, আনন্দমূর্তি বিভূষা ।
 যোগিগণ সীতা সহকারে অভিন্নরূপে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া
 থাকেন । সেই অজ হইয়াও কারণ-দেহধারী প্রকৃতি পুরুষের পরম
 বিচিত্র জন্ম রুতাস্তের যথাযথ উদাহরণ করিব । স্বরূপতঃ অরূপ
 হইলেও তাঁহাদের এই লীলারূপ ধারণ কেবল মানব কুলের উদ্ধার
 জন্য অপার অগুগ্রহ বই আর কিছুই নহে ।

অনন্তর কালিকামূর্তি সীতা কর্তৃক সহস্রবদন রাবণ হত হইলে
 রামচন্দ্র তাঁহার স্তবস্থলে বসিয়াছেন—

অদ্য আমার জন্ম সফল হইল, তপস্যা সফল হইল, যে হেতু তুমি
 চরাচরের অব্যক্তরূপা হইয়াও প্রসন্ন রূপে আমার দৃষ্টিগোচরা হইলে ।
 সমস্ত জগৎ তোমারই শ্রুতি এবং প্রধান প্রভৃতি তব তোমাতেই
 অবস্থিত, মহাপ্রলয় কালে এ জগৎ তোমাতেই বিলীন হয়—তুমিই
 দীনের পরমাগতি, কেহ তোমাকে বিকৃতি হইতে যত্নব্রা প্রকৃতি

বলিয়া কীর্তন করেন, হে শিবসংগ্রেহে ! আবার অপর পরমাত্মজানী-
গণ তোমাকে শিব বলিয়া কীর্তন করেন । প্রধান, পুরুষ, মহত্ত্ব,
ব্রহ্মা ঈশ্বর, অবিদ্যা নিয়তি মায়া এবং কাল প্রভৃতি শত শত অবয়ব
তোমা হইতেই উৎপন্ন এবং তোমাতেই অবস্থিত হইয়াছে । তুমিই
সেই পরমেশ্বররূপা অনন্তা পরমা শক্তি, সর্বভেদে বিমিশ্রিত্তা এবং সর্ব
ভেদের আশ্রয় রূপা ও স্বরূপা । হে যোগেশ্বর ! পরমেশ্বরী রূপা
তোমাকে অধিষ্ঠান করিয়াই পুরুষ এই প্রধানাদি কুৎস জগৎকে
কৃত এবং বিকৃত করেন । পুরুষরূপ পরম দেব তোমার সহিত সঙ্গত
হইয়াই নিম্ন আনন্দ ভোগ করেন, তুমিই পরমানন্দস্বরূপিণী এবং
পরমানন্দদায়িনী, তুমিই পরম ব্যোম মহাজ্যোতিঃ নিরঞ্জন শিব
সর্বগত সূক্ষ্ম পর ব্রহ্ম সনাতন ।

মহাভাগবতে—

মা মারাধ্য বিরিকি রস্য জগতঃ সৃষ্টা হরিঃ পালকঃ ।
সংহর্তা গিরিশঃ স্বয়ং সমভব জ্যোত্যাচ যা যোগিতিঃ ॥
যা মাদ্যাঃ প্রকৃতিঃ বদন্তি মুনয়স্তত্ত্বার্থবিজ্ঞাঃ পরাং ।
তাং দেবীং প্রণমামি বিশ্বজননীং স্বর্গাপবর্গপ্রদাং ॥ ১ ॥
যা স্বেচ্ছয়ান্য জগতঃ প্রবিধায় সৃষ্টিং
সংপ্রাপ্য জন্ম চ তথা পতি নাপ শঙ্কুঃ ।
উগ্রৈস্তপোভিরপি যাং সমবাপ্য পত্নীং ।
শঙ্কুঃ পদং হৃদি দধে পরিপাতু না বঃ ॥ ২ ॥

* * * *

তৎশ্রদ্ধা ভগবান্ ব্যাসো ব্রহ্মলোকং তদা যযৌ ।
বেদান্ প্রণম্য পপ্রচ্ছ কিং ব্রহ্ম পদ মব্যয়ং ॥ ৩ ॥
কস্মৈ স্তম্ভচনং শ্রদ্ধা বিনয়াননতস্ত বৈ ।
বেদাঃ প্রত্যেকতঃ প্রাহ স্তৎকণামুনি পুঙ্গব ॥ ৪ ॥
কথমেদ উবাচ । যদন্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্বং প্রবর্ততে ।

যদাহ তৎ পরং তত্ত্বং সাকাদ্ ভগবতী স্বয়ং ॥ ৫ ॥

যজুর্বেদ উবাচ । যা যজ্ঞৈরখিলৈঃ সর্কৈরীক্ষরেণ সমিজ্যতে ।

যতঃ প্রমাণং হি বয়ং সৈকা ভগবতী স্বয়ং ॥ ৬ ॥

সামবেদ উবাচ । যয়েদং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভির্ষা বিচিস্র্যতে ।

যয়েদং ভাসতে বিশ্বং সৈকা দুর্গা জগন্ময়ী ॥ ৭ ॥

অথর্কবেদ উবাচ । যাং প্রপশ্যন্তি দেবেশীং তন্ত্যানুগ্রাহিনো জনাঃ

ভামাহুঃ পরমং ব্রহ্ম দুর্গাং ভগবতীমুদাম্ ॥ ৮ ॥

ঋতয়ত্ত্বৈব মুক্তা তাঃ পুন রুচূর্মহানুনিং ।

প্রত্যকং দর্শয়িষ্যামো যথাস্মাভিরুদাহতং ॥ ৯ ॥

ইত্যেব মুক্তা ঋতয় স্তকুঁবুঃ পরমেশ্বরীঃ ।

সর্বদেবময়ীং শুদ্ধাং সক্তিদানন্দ বিগ্রহাং ॥ ১০ ॥

ঋতয় উচুঃ ।

দুর্গে ! বিশ্বময়ি ! প্রণীদ পরমে সৃষ্ট্যাদি কার্য্যজ্ঞয়ে ।

ব্রহ্মাদ্যাঃ পুরুষা জ্ঞয়ো নিজগুণৈ স্বস্বৈচ্ছয়া কল্পিতাঃ ॥

নোতে কোপিচ কল্পকোত্ত্ববনে বিদ্যেত মাত র্যতঃ ।

কঃশক্তঃ পরিবর্ণিতুং তবগুণান্ লোকে ভবেদ্ দুর্গমান্ ॥ ১১ ॥

হা মারাধ্য হরি নির্হত্য সমরে দৈত্যান্ রণে দুর্জয়ান্ ।

ত্রৈলোক্যং পরিপাতি শস্তুরপিতে ধৃত্বা পদং বক্ষসি ।

ত্রৈলোক্যকরকারকং সমপিবৎ যৎ কালকূটং বিষং ।

কিং তে বা চরিতং বয়ং ত্রিজগতাং ক্রমঃ পরে ত্র্যম্বিকে ॥ ১২ ॥

যা পুংসঃ পরমস্য দেহিন ইহ স্বীয়ৈ গুণৈর্শ্রাময়া ।

দেহাখ্যাপি চিদাঙ্গিকাপিচ পরিস্পন্দাদিশক্তিঃ পরা ॥

তদ্যাপ্যপরিমোহিতা স্তনুভূতো যাসেব দেহস্থিতাঃ ।

ভেদজ্ঞানবশাৎদন্তি পুরুষং তস্মৈ নমস্তেষ্মিকে ॥ ১৩ ॥

স্ত্রী পুংস্ব প্রমুখৈ রূপাধিনিচরৈর্হীনং পরং ব্রহ্ম যৎ ।

যতো বা প্রথমং বহুব্জ জগতাং সৃষ্টৌ সিসৃক্ষা স্বয়ং ।

সা শক্তিঃ পরমোপি যচ্চ সমস্তমুত্তমমঃ শক্তিভঃ ।
 স্বাক্ষারাময় মেবুতেন হি পরং ব্রহ্মাপি শক্ত্যাত্মকং ॥ ১৪ ॥
 তোয়োধঃ করকাদিকং জলময়ং দৃষ্ট্বা যথা নিশ্চয়ঃ ।
 তোয়ত্বেন ভবেদগ্রহোপ্যভিমতং তথ্যং তথৈব ক্রয়ং ॥
 ব্রহ্মোৎপাদঃ সকলং বিলোক্য মনসা শক্ত্যাাত্মকং ব্রহ্মভূতং ।
 শক্তিভেন বিনিশ্চিতা পুরুষধীঃ পারস্পরা ব্রহ্মণি ॥ ১৫ ॥
 যট্ চক্রেষু লসন্তি যে তনুভূতাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ যট্ শিবাঃ ।
 তে প্রেতা ভবাঃ প্রমাচ পরমেশ্বরঃ সমাস্তি হি ॥
 তস্মাদীশ্বরতা শিবে নহি শিবে স্বয্যেব বিশ্বাত্মিকে ।
 স্বং দেবি ত্রিদশৈকবন্দিতপদে হুর্গে প্রসীদস্ব নঃ ॥ ১৬ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যেবং প্রতিবাক্যৈস্ত প্রতিভিঃ সংস্তুতা সতী ।
 স্বরূপং দর্শয়ামাস জগদম্বা সনাতনী ॥ ১৭ ॥
 জ্যোতীরূপাহি সা দেবী সর্বপ্রাণি ব্যবস্থিতা ।
 ব্যাসস্য সংশয়ং ছেতুং স্বতন্ত্রাকৃতিমাদধে ॥ ১৮ ॥
 ক্ষুরং সূর্য্য সহস্রাভাঃ চন্দ্রকোটীসমদ্যুতিং ।
 সহস্রবাহুভি যুক্তাং দিব্যাত্মৈরভিসংবৃত্তৈঃ ॥ ১৯ ॥
 দিব্যালঙ্কারভূষাঢ্যাং দিব্যগন্ধানুলেপনাং ।
 সিংহ পৃষ্ঠেসমাক্রুতাং কদাচ্ছববাহনা ॥ ২০ ॥
 চতুর্ভি বাহুভিযুক্তা নবীন জলদ প্রভা ।
 ত্রিভূজা চ চতুর্ভূজা তথা দশভূজা কণে ॥ ২১ ॥
 অষ্টাদশভূজা কাপি শতসংখ্যভূজা তথা ।
 অনন্তবাহুভি যুক্তা দিব্যরূপ ধরা কণে ॥ ২২ ॥
 কচাচিবিষ্ণুরূপাচ বামেচ কমলালয়া ।
 রাধরা সহিতাকম্বাং কদাচিৎ কৃষ্ণরূপিণী ॥ ২৩ ॥
 বামাক্ষাধিগতা বাণী কদাচিদ্ ব্রহ্মরূপিণী ।

কদাচিচ্ছিবরূপাচ গৌরী বামালসংস্থিতা ॥ ২৪ ॥

এবং সর্বময়ী দেবী কৃষ্ণা রূপাণ্যনেকধা ।

ব্যাসস্য সংশয়চ্ছেদং চকার ব্রহ্ম রূপিণী ॥ ২৫ ॥

অপিচ তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে—

নারদ উবাচ । ত্রিজগৎস্য দেবেশ । ভক্তানুগ্রহকারক ।

স্বমেব জ্ঞানিনাং শ্রেষ্ঠ শুদ্ধাত্মা ব্রহ্ম সংজ্ঞকঃ ॥ ২৬ ॥

স্বমেব বস্তন স্তব্ধং জ্ঞানাসি পরমেশ্বর ।

ন জানন্ত্যপরে দেবা ঋষয়ো বা জগৎপতে ॥ ২৭ ॥

ত্রিজগৎ পাবনীং গন্ধাং বৃক্ষাং বহুসি সাদরং ।

শশাংসং রম্য মালোক্য তচ্ছিরোভূষণং কৃতং ॥ ২৮ ॥

স্বং মে কথয় সর্বজ্ঞ যদ্বাং পৃচ্ছামি সাংপ্রতং ।

যুগাকং তপসোপাস্যং দৈবতং কিং মহেশ্বর ॥ ২৯ ॥

স্বং যথা ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মাণি জগতাং পতিঃ ।

এতান্ সম্ভজতে ভক্ত্যা জায়তে পরমং পদং ॥

বাদৃক্ তবচসা লোকে শক্তো বক্তুং ন ভূতলে ॥ ৩০ ॥

এবম্বিধানাং ভবতাং যদুপাস্যং হি দৈবতং ।

তদবশ্যং ময়া জ্ঞেয়ং ক্রহিমে তং কৃপাময় ॥ ৩১ ॥

ব্যাস উবাচ । ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মহাদেবঃ পুনঃ পুনঃ ।

বিচার্য তদুবাচেনং জৈমিনে মুনি পুঙ্গব ॥ ৩২ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ । যদ্বয়া প্রস্তুতং তাত তত্ শুভাতমং পরং ।

ন প্রকাশ্যং কথং বৎস বক্ষ্যামি মুনি পুঙ্গব ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ । ইত্যুক্তো দেবদেবেন নারদ স্তত্র সংস্থিতঃ ।

প্রাজ্জলি জগতাং নাথঃ শ্রীহ নারায়ণঃ বিভূ ॥ ৩৪ ॥

ভক্তানুকম্পী ভগবান্ দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।

বক্তুং কৃপণতাং ধত্তে স্বমুপাস্যং স দৈবতং ॥

স্বমাজ্যপয় দেবেশ প্রণতানাং কৃপাকর ॥ ৩৫ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ । কিং কার্য্যং তেনতে ভাত যুস্মাকং দেবতাবয়ং ।

অস্মানেব সমারাম্য পরং পদমবাপ্যসি ।

অস্মাকং দৈবতেনাত্ত ভবতঃ কিং প্রয়োজনং ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ । একং তস্মাপি তথাক্য মাকর্গ্য মুনি সত্তমঃ ।

তুষ্ঠাব স্তুতিবাক্যৈস্ত শিব বিষ্ণু কৃতাজলিঃ ॥ ৩৭ ॥

* * * * *

ইত্যেবং সংস্ৰবস্তঃ তং দৃষ্ট্বা দেবর্ষি সত্তমঃ ।

বিলোক্য ভগবান্ বিষ্ণুঃ প্রাহ দেবং মহেশ্বরং ॥ ৩৮ ॥

বিষ্ণুরুবাচ । তক্ষোয়ঃ জ্ঞানবান্ দেব বিনীতো ব্রহ্মণঃ স্তুতঃ

অনুপ্রোহ্য স্বয়াবশ্যং যতস্ত্বং ভক্তবৎসলঃ ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ । মহেশ্বরোপি তেনোক্তং বাক্যমাকর্গ্য বিষ্ণুনা ।

তদ্রমেব হি তংপ্রাহ প্রণতানাং কৃপাকরঃ ॥ ৪০ ॥

* * * * *

শ্রীমহাদেব উবাচ । যা মূল প্রকৃতিঃ শুদ্ধা জগদম্বা সনাতনী ।

সৈব সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম সাস্মাকং দেবতাপিচ ॥ ৪১ ॥

অয়মেকো যথা ব্রহ্মা তথাচাম্য জনার্দিনঃ ।

তথা মহেশ্বরশ্চাহং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণঃ ॥ ৪২ ॥

এবং হি কোটি কোটীনাং নানা ব্রহ্মাণ্ড বাসিনাং ।

সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং বিধাত্রী সা মহেশ্বরী ॥ ৪৩ ॥

অরূপা সা মহাদেবী লীলয়া দেহধারিণী ।

তয়ৈতৎ সৃজ্যতে বিশ্বং তয়ৈব পরিপাল্যতে ॥

বিনাশ্যতে তয়ৈবাস্তে মোহ্যতে চ তয়া জগৎ ॥ ৪৪ ॥

সৈব স্বলীলয়া পূর্ণা দক্ষকন্যাঃ তবৎ পুরা ।

তথা হিমবতঃ পুত্রী তথা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ॥

অংশেন বিশ্ণোর্বনিতা সাবিত্রী ব্রহ্মণ স্তথা ॥ ৪৫ ॥

* * * * *

আসীজগদিদং পূর্বে মনকশশিতায়কং ।

অহোরাত্রাদি রহিত মনসিকমদিদ্ব্যুখং ।
 শব্দস্পর্শাদিরহিত মন্যন্তেক্সোবিবর্জিতং ॥ ৪৯ ॥
 তত্র ব্রহ্মেতি যৎ শ্রুত্যা সন্দেহঃ প্রতিপাদ্যতে ।
 স্থিতা প্রকৃতি রেকা সা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহা ॥ ৪৭ ॥
 শুদ্ধ জ্ঞানময়ী নিত্যা বাচাতীতা সুনিকলা ।
 দুর্গম্যা যোগিভিঃ সর্বব্যাপিনী নিরূপদ্রবা ।
 নিত্যানন্দময়ী সূক্ষ্মা ●রূপাদিভি রুজ্জ্বলতা ॥ ৪৮ ॥
 স্থপ্তীচ্ছা সমভূতম্যা মুদা সদ্য সৃদৈবহি ।
 অরূপাপি দধে রূপং স্বেচ্ছয়া প্রকৃতিঃ পরা ॥ ৪৯ ॥
 ভিন্নাঙ্গননিভা চারু কুলান্তোজ বরাননা ।
 চতুর্ভূজা রক্তনেত্রা মুক্তকেশী দিগম্বরী ॥
 পীনোত্তুঙ্গস্তনী ভীমা সিংহপৃষ্ঠনিষেহুধী ॥ ৫০ ॥
 ততঃ সা স্বেচ্ছয়া স্বীয়ৈ রজঃ সত্ত্বতমোগুণৈঃ
 সসর্জ পুরুষং সদ্য শৈচতম্যপরিবর্জিতং ॥ ৫১ ॥
 তং জাতং পুরুষং বীক্য সবাদি ত্রিগুণাত্মকং
 সিসৃক্ষ। মাজ্জনস্তম্মিন্ সমাজ্জাময় দিচ্ছয়া ॥ ৫২ ॥
 ততঃ স শক্তিমান্ সৃষ্ট্বা পুরুষত্রয়ং গুণত্রয়ৈঃ
 ত্রয়ো বহুবুঃ পুরুষা ত্রক্ষবিক্ষুশিবাহুয়াঃ ॥ ৫৩ ॥
 তথাপি জায়তে নৈব সৃষ্টিরেবং বিলোক্য সা
 বিধা চক্রে পুমাংসং তং জীবক পরমং তথা ॥ ৫৪ ॥
 ত্রিধা চকার চাত্মানং স্বেচ্ছয়া প্রকৃতিঃ স্বয়ং ।
 মায়্যা বিদ্যাচ পরমেত্যেবং সা ত্রিবিধাহভবৎ ॥ ৫৫ ॥
 মায়্যা বিমোহিনী পুংসাং যা সংসার প্রবর্তিকা
 পরিস্পন্দাদিশক্তি র্যা পুংসাং সা পরমা মতা ।
 তত্ত্ব জ্ঞানাজিকা চৈব সা সংসার নিবর্তিকা ॥ ৫৬ ॥
 ঐহাকে আরাধনা করিয়া বিরোধি এই জগতের সৃষ্টিকর্তা, হরি

পালনকর্তা এবং গিরিশ সংহারকর্তা হইয়াছেন, যিনি যোগিগণের
ধোয়া, তদ্বার্থবিজ্ঞ মুনিগণ বাঁহাকে আন্য এবং পরমা প্রকৃতি বলিয়া
কীৰ্ত্তন করেন, সেই স্বর্গাপবর্গ প্রদা বিশ্বজননী দেবীকে প্রণাম করি। ১।
যিনি স্বেচ্ছাক্রমে এই জগতের সৃষ্টি বিধান করিয়া, সেই নিজ সৃষ্ট
জগতে নিজে জন্ম গ্রহণ করিয়া শম্ভুকে পতিরূপে লাভ করিয়াছেন
এবং উগ্রতপঃসমূহের অনুর্তানে শম্ভু ও বাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া
চরণায় হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, সেই ভবরাশ্য ভবভাবিনী ত্রিভুবন
রক্ষা করুন ॥ ২ ॥

* * * *

ভগবান্ বেদব্যাগ সেই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ
ব্রহ্মলোক গমন করিলেন এবং মূর্তিমান্ বেদ চতুর্কয়কে প্রণাম পূর্বক
জিজ্ঞাসা করিলেন “অবায় ব্রহ্মতত্ত্ব কি ?” ॥ ৩ ॥

মুনি পূঙ্গব ! বিনয়াবনত ঋষির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদ-
গণ তৎক্ষণাৎ প্রত্যেকে যথাক্রমে উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ৪ ॥

ঋগ্বেদ কহিলেন । সমস্ত ভূত বাঁহার ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডারের অন্ত-
র্গত, বাঁহা হইতে সমস্ত জগৎ প্রবর্তিত, ত্রিজগৎ বাঁহাকে পরম তত্ত্ব
বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন, সেই দেবী ভগবতী স্বয়ং সাক্ষাদ ব্রহ্ম ॥ ৫ ॥

যজুর্বেদ বলিলেন । অখিল যজ্ঞ দ্বারা যিনি ঈশ্বর কর্তৃক অর্চিত
হয়েন, বাঁহার প্রভাবে আমরা [বেদগণ] প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত,
সেই এক মাত্র ভগবতী স্বয়ং ব্রহ্ম ॥ ৬ ॥

সামবেদ বলিলেন । যৎকর্তৃক এই নিখিল বিশ্ব ভ্রামিত হইতেছে,
যোগিগণ বাঁহাকে ধ্যান করিতেছেন, যৎকর্তৃক এই বিশ্ব প্রকাশিত
হইয়াছে—সেই এক মাত্র জগন্ময়ী দুর্গা পরব্রহ্ম ॥ ৭ ॥

অথর্ববেদ বলিলেন—ভক্তি হেতু অনুগ্রহীত জনগণ যে সুরেশ্বরীকে
দর্শন করিয়া থাকেন এবং যে দুর্গাকে পরম ব্রহ্ম বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন,
তিনিই প্রকৃতি ও পুরুষরূপে ব্রহ্ম ॥ ৮ ॥

ঐতিগণ এই রূপ বলিয়া মহাগুনি ব্যাসকে পুনর্ব্বার কহিলেন
আমরা যাহা বলিলাম, তাহা তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করাইব ॥ ৯ ॥

এই রূপ বলিয়া ঐতিগণ সেই শুদ্ধ সক্তিদানন্দ রূপিনী সর্ব্ব-
দেবময়ী পরমেশ্বরীকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০ ॥

পরমে বিশ্বময়ি তুর্গে ! প্রসমা হও, সৃষ্টিাদি কার্য্য ত্রয়ের নিমিত্ত
ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর পুরুষত্রয় তোমার ইচ্ছা ক্রমে নিজগুণে কল্পিত,
কিন্তু মাতঃ এই ত্রিভুবনে তোমার কলক কেহ নাই, অতএব জীব-
বুদ্ধির ছুরিগম্য তোমার গুণ সকল বর্ণন করিতে সংসারে কে সমর্থ
হইবে ? ১১ ॥

ত্রিজগদম্বিকে ! তোমাকে আরাধনা করিয়া হরি রণধ্বজ্য দৈত্য-
গণকে নিহত করিয়া ত্রৈলোক্য রক্ষা করিতেছেন, শত্রু তোমারই
চরণ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া ত্রৈলোক্য ক্ষয়কারী কালকূট বিষ পান
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তোমার সেই অচিস্তনীয় চরিত্র প্রভাব
সম্বন্ধে আমরা কি বলিব ? ১২ ॥

যিনি মায়াবলম্বনে স্বীয়গুণের উপাদানে পরম পুরুষ পরমাত্মার
দেহরূপিনী এবং চৈতন্য রূপিনী, অর্থাৎ দেহব্যাপিনী পরম্পন্দাদি-
রূপা পরমা শক্তি ; আবার সেই মহামায়ার পরিমোহিত হইয়া ভেদ
জ্ঞান বশতঃ জীবগণ, যে দেহ স্থিত চৈতন্য রূপিনীকে পুরুষ বলিয়া
কীর্তন করেন, অম্বিকে ! সেই তোমাকে প্রশংসা ॥ ১৩ ॥

স্ত্রীষ পুরুষত্ব প্রভৃতি উপাধি বিহীন তোমার যে স্বরূপ তাহাই
ব্রহ্মতত্ত্ব, অতঃপর ত্রিজগতের সৃষ্টি বিষয়ে তোমার যে ইচ্ছা প্রথমতঃ
স্বতঃ প্রাহুর্ভূত হয়েন, তিনিই শক্তি, এবং সেই শক্তিরই অর্কভেদে
পরম পুরুষ আবির্ভূত হয়েন, অতএব এই প্রকৃতি পুরুষ উভয় মূর্ত্তিই
শক্তির রূপান্তর মাত্র, এই প্রকৃতি পুরুষ উভয় লীলা তোমারই মায়া
বিলাস মাত্র--অতএব যাহা পরম ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহাও তোমার শক্তি
স্বরূপ বই আর কিছুই নহে ॥ ১৪ ॥

জলজাল এবং জলের কঠিনাময় মূর্তি করকাদি দর্শন করিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করিলে তাহা যেমন জল বলিয়াই নিশ্চয় জ্ঞান ক্রমে তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই নিখিল জগতের বস্তুতত্ত্ব বিবেচনা করিলেও এক মাত্র শক্তি ভিন্ন ব্রহ্মের আর কোন স্বরূপ সত্তা থাকে না, শক্তি স্বরূপে বিনিশ্চিত বুদ্ধিকে পুরুষ স্বরূপে ধারণা করিলে তাহা পরম্পররূপে ব্রহ্মে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ পুরুষরূপে পরিণত বুদ্ধিকে শক্তিরূপে নিশ্চয় করিলে তবে তাহা ব্রহ্মরূপে পরিণত হয়, কেননা, শক্তিই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ স্বরূপ ॥ ১৫ ॥

জীবের দেহে ঘটক্রপে যে ব্রহ্মাদি ঘট শিব অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তোমা হইতে স্বতন্ত্রগণনা করিলে তাঁহারা সকলেই প্রেত, অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্যে জড়রূপ, কেবল তোমাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহারা পরমেশ্বরত্ব লাভ করিতেছেন অর্থাৎ শক্তি প্রভাবে শিবরূপে পরিণত হইতেছেন, অতএব হে শিবে! ঈশ্বরত্ব বাহা তাহা শিবে নাই, কিন্তু তোমাতেই নিয়ত অবস্থিত। তোমাকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা ঈশ্বর, হে সুরকুল বন্দিত চরণারবিন্দে বিখ্যাতিকে দেবি জুর্গে! মা! আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ১৬ ॥

সূত বলিলেন। মূর্তিমতী প্রতীকগণ কর্তৃক এইরূপ প্রতীকবাক্য দ্বারা সংস্কৃত হইয়া সনাতন জগদম্বা তাঁহাদিগকে স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন ॥ ১৭ ॥

যদিও সেই মহাদেবী জ্যোতিঃ (চৈতন্য) রূপে সর্ব প্রাণীতে অবস্থিতা, তথাপি ব্যাসের সংশয়চ্ছেদন নিমিত্ত স্বতন্ত্র আকৃতি ধারণ করিলেন ॥ ১৮ ॥

সে আকৃতি সহস্র সূর্য্যের প্রভাময়ী, চন্দ্রকোটি সমানকান্তি, দিব্যোক্ত সমূহ সংবৃত সহস্র বাহুযুক্ত, দিব্য অলঙ্কার ও ভূষণে ভূষিত, দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত সিংহ পৃষ্ঠে সমারুঢ় ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥

আবার কখনও শববাহনা চতুর্ভুজা অতিনব জলদপ্রভা এই

রূপে কখনও বিভূজা, কখনও চতুর্ভূজা, কখনও দশভূজা অষ্টাদশভূজা
নতভূজা এবং কখনও অনন্ত ভূজযুক্তা দিব্যরূপ ধারিণী ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

কখনও বিষ্ণুরূপা বামাস্ত্রে লক্ষ্মী, কখনও শ্রীকৃষ্ণ রূপা রাধিকা
তাহার বামাস্ত্র সঙ্গিনী ॥ ২৩ ॥

কখনও ব্রহ্মরূপিণী, সরস্বতী তাহার বামাস্ত্র সংস্থিতা, কদাচিৎ
শিবরূপিণী, গৌরী তাহার বামাস্ত্র বিলাসিনী ॥ ২৪ ॥

সর্বময়ী ব্রহ্ম রূপিণী দেবী এইরূপে অনেক প্রকার রূপ ধারণ
করিয়া ব্যাসের সংশয়চ্ছেদন করিলেন ॥ ২৫ ॥

আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ত্রিজগৎপতি ! দেবেশ ! তত্ত্বরূপা-
নিধান ! আপনি জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপ এবং সাক্ষাৎ
ব্রহ্ম ॥ ২৬ ॥

পরমেশ্বর ! হইয়াছে, অতিজ্ঞান বিষয়ে আপনিই পরম পণ্ডিত,
হে জগৎপতি ! আপনিই অপর দেবগণ এবং ঋষিগণ কেহই তাহা
অবগত নহেন ॥ ২৭ ॥

ত্রিজগৎ পাবনী গঙ্গার সাহায্যে জানেন বলিয়াই সমস্ত দেবতার
মধ্যে কেবল আপনিই তাঁহাকে মস্তকে সাদরে ধারণ করিতেছেন,
শশাঙ্কের সার সৌন্দর্য্য আপনি সম্যক অবগত হইয়াছেন বলিয়াই
তাঁহাকে শিরোভূষণ করিয়াছেন, অতএব হে সর্বজ্ঞ ! যাহা আমি
একগে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহা বলুন—মহেশ্বর ! আপনা-
দিগেরও তপশ্চার উপাস্ত দেবতা কি ? ॥ ২৯ ॥

সেমন আপনি তদ্রূপ ভগবান্ বিষ্ণু এবং জগৎপতি ব্রহ্মা, আপনা-
দিগকে ভক্তি পূর্বক ভজনা করিলে যে রূপ পরম পদ লাভ হয়, তত্লে
কেহ তাহা বর্ণন করিতেও সমর্থ নহে ॥ ৩০ ॥

আপনাদিগেরই ঈদৃশ অলৌকিক প্রভাব, আবার আপনাদিগের
উপাস্ত দেবতা যিনি, তাঁহার প্রভাব এবং তিনি কে তাহা আমি অবগত

জানিব। কৃপাময়! আমাকে তাহা বলুন ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মুনি পুঙ্গব জৈমিনে! নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব পুনঃ পুনঃ বিচার পূর্বক তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৩২ ॥

তাত! তুমি যাহার প্রস্তাব করিলে, তাহা অতি গূহ্যতম পরম তত্ত্ব। বৎস! সেই অপ্রকাশ্য তত্ত্ব কিরূপে বলিব? ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন দেবদেব কর্তৃক এই রূপে উক্ত হইয়া নারদ সেই স্থলেই অবস্থিত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে জগন্নাথ বিভূ নারায়ণকে বলিলেন ॥ ৩৪ ॥

ভগবান্ দেবদেব মহেশ্বর ভক্তানুকম্পী হইয়াও নিজ উপাস্য দেবতার পরিচয় প্রদানে কৃপণতা করিতেছেন। হে প্রণত-কৃপাকর! দেবেশ! আপনি তাঁহাকে উক্ত বিষয় প্রকাশ করিতে আদেশ করুন ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণ বলিলেন, তাত! সে তত্ত্ব প্রকাশ করিতে তোমার প্রয়োজন কি? আগরাই তোমাদিগের দেবতা, আপনি প্রত্যহ আরাধনা করিলেই তোমরা পরম-পদলাভ করিবে, আমাদিগের দেবতা কে? তাহা তোমার শূনিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভগবান্ বিষ্ণুরও এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি-সত্তম নারদ অনন্যোপায় হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে স্তুতি বাক্য দ্বারা শিব এবং বিষ্ণু উভয়কে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

দেবর্ষি সত্তম নারদকে এই রূপে স্তব করিতে দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু দেবদেব মহেশ্বরের প্রতি অবলোকন করিয়া বলিলেন ॥ ৩৮ ॥

দেব! ব্রহ্মার পুত্র নারদ, ভক্ত, জ্ঞানবান্ এবং বিনীত, আপনাকে অবশ্যই ইহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে হইবে, যেহেতু আপনি ভক্ত-বৎসল ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস বলিলেন প্রণত-কৃপাকর মহেশ্বরও বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া “ভাল” এই বলিয়া নারদের প্রতি কহিলেন ॥ ৪০ ॥